

الإسلام مرآة بين علي محمد خالدي

تحليل دقيق لأصول الدين الإسلامي

تحت ضوء العلم والفلسفة

محمد فوزي خالدي

الطبعة الأولى

(طبع في مطبعة دائرة معارف القرن العشرين)

د سنة ١٣٥١ هـ ١٩٣٢ م

الذى كشف طالب فى الجامعة الامريكية عن أمره، ونشر عنه ما نشر، فطالبت الجرائد العارفين برد ماورد فيه من الشبهات على الاسلام، فانتدبنا لهذا الامر الجلل، وقمنا بنشر فصول فى جريدة الجهاد، ومازلنا نتتبع تلك الشبهات حتى اتينا عليها، ثم رأينا أن نتبعها ببحث فى الاصلاح العام، الذى أتى به الاسلام، على ضوء العلم والفلسفة، ففعلنا، حتى آتمنا ما تصديناله، فكان حقا علينا بعد ذلك ان نعمم نشره، فطبعناه على شكل كتاب، هو هذا الذى تقدمه للقراء اليوم.

ولا احب ان يفوتنى هنا ان اثنى الثناء كله على حضرة الكاتب الكبير محمد توفيق دياب صاحب الجهاد، فقد عني بهذه الابحاث عناية خاصة، حتى وضعها، على طولها، فى قسم المحليات لكيلا تفوت احدا من القارئ، وهى عناية تكشف عن حب صادق للحق، وغيره كاملة عليه، وتقان صحيح على نشره، فله منى شكر لا احصيه، وله من الله الاجر الذى يرضيه.

محمد فريد وجدى

الاسلام دين عام خالده

مدخل على هذا البحث

نشرنا هنا مقالات رددنا بها على شبهات أثارها على الاسلام مؤلف كتاب يدعى (مسائل في الدين) . وأمثال هذه الحملات على الاسلام من حين لآخر تدل على أن القائمين بنشر بعض الدعوات الدينية يتخيلون أن الاسلام يمكن ملاشاته وصد الناس عنه ، وهذا غرور كبير فان ديناً جعله الله خاتماً للاديان ، وعاماً للجميع بنى الانسان ، وباقيا الى آخر الزمان ، لا يعقل الا أن يكون من المناعة بحيث لا يستطيع هدمه ، ومن استيعاب الحجج ومسايرة مذاهب العقول في الاستدلال ، بحيث لاتنال منه شبهة ولا تلين قناته لغامز ، مهما توسع في الاساليب . فان كان خارج دائرة المقررات العلمية رجال يبذلون أوقاتهم وأموالهم ليقطعوا الطريق عليه ، معتمدين على المغالطات والارجافات ، فهم اهلون من أن يخشى منهم على هذا الدين . فان اصول القائمة على الحقائق العلمية الخالدة لا يمكن تقويضها بمثل هذه المعاول الواهية ، وقد أشار الكتاب الى ذلك بقوله تعالى في أمثالهم : « ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون »

وقد رأينا أن ننشر في « الجهاد » مقالات نبين فيها ماهية هذا

الدين ، وكيف انه يقوم على الحقائق الخالدة ، ونشير الى وجوه كونها تصلح لجميع البشر، ونبين كيف أنها لا تقبل الهدم، وانها ستتغلب على جميع المذاهب فلا يكون غير الاسلام دين في الارض . وهو بحث طريف نرجو أن نبلغ منه الحد الذي يبيل الصدى ويشفي الصدور ، ولكن ليسمح لى القراء بتقدمة ثلاث مقدمات لا بد منها لاقامة هذا البحث على قرارمكين ، والله المستعان :

ماهو الدين على اطلاقه

نحن إن بحثنا فى الدين فالتما نبحت عن الاصل المعنوى الذى يقوم عليه من الروح الانسانى الصميم ، لاعن الاشكال والمظاهر الخارجية التى لا تقف عند حد ، وتختلف باختلاف الامم ومكاناتها من التطورات المادية والادبية .

أنظر للانسان ترله وجودين متميزين، أحدهما صورى مادي مرتبط بمادة الكون ارتباطا وثيقا بحيث تسرى عليه جميع نوايمه، وتعمل فيه جميع قواه كما تعمل فى أحقر ذرة منه . وثانيهما روحانى مرتبط بشيء أرقى من مادة الكون ، وعالم أرفع من عالم النوايمس والقوى التى لا تشعر بوجودها ، هى روح الكون نفسه ، تلك الروح التى أوجدت الكون وأخذت فى تربيته واعداده للحياة وتكيله على سنة التدرج حتى تبلغ به وبكائناته أوج الكمال الذى أعدته له . هنا يخطر للذكر العصرى خاطر فيهمس فى نفسه : هل للوجود دوح حتى يصح أن ترتبط بهاروح الانسان ؟ هذه شبهة مشروعة تستحق الحل والاعتبار . لانها ترد على كل من يفكر فى هذه

المسائل .

نعم أن للوجود روحا كماله مادة ، ألا ترى فيه تحليلا وتركيبا ،
 وإيجادا واعداما ، وتصويرا وإبداعا ، وتوفيقا ونظاما ، وتدرجيا وإحكاما ؟
 وفوق هذه المظاهر كلها ألا ترى فيه ترقيا مطردا ، وتكاملا متواصلا ؟
 أرأيت زهرة شذية فسألت نفسك كيف تكونت من هذه الأرض
 الميتة ، وكيف تألفت ألوانها المعجبة ، وتركب عرفها الفياح ، ولطانت
 حتى لا يحس بها ؟ أرأيت الماء الذي تشرب منه شبا زلالا ؟ مم نشأ
 وكيف لا ينضب . أنا أحدثك عنه : تبخر حرارة الصيف بعض مياه
 البحار ورطوبات الأرض فتصعد تلك الانحجرة الى الطبقات العليا
 من الجو ماء خالصا من جميع ما لا يسه من الاقضاء ، فتتألف منه سحب
 لا ترى في فصل القيظ ، ولكن متى جاء الشتاء تكاثرت ورؤيت على
 حالة غيوم ، ورحلت الى حيث الجبال الشم ، وتراكم هنالك بعضها على
 بعض ، فتمتداد الجو بردا هطلت ، لا أقول كافوا القرب ، ولكن
 كالسيول الزاعبة . فما يسقط على الجبال يتحول بالبرودة الى ثاج ، وما
 ينزل الى الأرض يجري على ظهرها رهوا حيث شاء . فاذا اقتضى عهد
 المطر كان على رأس كل جبل جبل منله من ثلج ، فاذا اشتدت
 عليه الحرارة ذاب منه جزء ونزل على سمحه فيملا بحيرات هنالك ،
 فتميض وتسوق الماء الى النهر المتصل بها . فيجري عبا بامتلاطما فتقول
 الامم التي تنتفع به ربا وزرعا قد فاض النهر ... ثم يقف عن الفيضان
 ولكن لا ينقطع ماؤه ، لان تلك النلوج المتراكمة على الجبال لا تدمت تذوب
 تحت حرارة الشمس يسيرا يسيرا لتمد الاحياء دائما بالماء . وان كانوا الا

يفكرون في ذلك طرفة عين .

وهل حانت منك لفته للطيور في أوكارها، فرأيت كيف يتعاون الذكر والآنثى على بنائها، وإيتائها بكل ما يجعها صالحة لايواء بيضها، وكيف يتبادلان احتضانها ويعملان على فقسها، ثم كيف يترافدان على تربية صغارها وتهيئتها للحياة على مثالها ؟

وهل راقبت الحشرات في ضعفها وسذاجة تركيبها، ورأيت كيف تهتدى الى ما يصلحها ويحفظ أنواعها، وكيف تقوم من ذلك على أساليب ووسائل تعجز أقوى العقول عن تديرها ؟

وهل شاهدت أنواعا أخرى من الحيوانات فرأيت كيف تقوم على أصول وقوانين ومحاولات تصون بها ذواتها وتحفظ أنواعها؟ كل هذه النظرات التي تجعلك تفاجئ الحياة وهي تعمل، تريك رأى العين انها تستخدم المادة لاغراضها وتهيئها لانتاج الصور التي يعجز الفكر عن استيعابها.

فإن كان لابد من ادراك أى الوجودين أصل للآخر، الوجود الالادى المحسوس أم الروحاني المحجوب، هجم بك النظر المجرد على أن الحياة هي أصل المادة؛ لا أن المادة أصل للحياة. وهذا هو الرأى الذى انتهى اليه علماء البيولوجيا قال العلامة الكبير (ترماس هكسلى) أحد اعضاء المجمع العلمى الانجليزى فى كتابه (المدخل على على ترتيب الحيوانات).

« فى كل المملكة الحيوانية لا يوجد مجموع فوق هذا المجموع فى تأييد هذا المذهب القوي الذى أوما إليه (جون هنتر) أكثر من

مرة وهو «أن الحياة هي علة الاجسام لا انها تتبعها لها» ، لأنه في هذه الصور الدينية للحياة الحيوانية (يريد جماعة الاميب من الحيوانات الساذجة) لا يصادف الباحث مهماتوسل بالآلات الدقيقة التي نملكها اليوم أى أثر للتركيب الجثمانى فيها . فان هذه الاحياء لاشكل لها ومجردة من الاعضاء ومن الاجزاء المحدودة ، ومع ذلك فهي تملك الخصائص والمميزات الاصلية للحياة، حتى انها تستطيع أن تبتنى لنفسها قواقع ذات ترا كيب معقدة أحياناً وعلى غاية ما يمكن من الجمال» انتهى

هل هذا الترتيب المحكم ، والتكوين المنظم، والاسباب الموجودة للكائنات، والعالل الحافظة لها، والعوامل الدافعة لترقيتها، والنواميس العاملة لتكسيها ، هل كل هذه المجموعة الضخمة من الاسباب والعلل والنواميس والعوامل، فى كون يغلى بالاحياء ، وينمى بالكائنات ، قائمة على مجرد الخبط والاتفاق ، ومحرومة من روح يدبرها ويهيمن على أطوارها ؟

تستنم بعض العقول الى كلمة (الطبيعة) فيجدون فيها سكوناً لا رواحهم بل خدراً لعقولهم ، ولو تأملوا العلم أن الطبيعة كلمة تطلق على المجموعة التى نعيشها من الاسباب والعلل والنواميس والعوامل ، فان راق لبعضهم أن يحتفظ بهذا اللفظ قاناهل الطبيعة تستطيع أن تعمل بغير روح ، وأن تفعل مجردة عن الحياة ؟ لا ، فلا بد من أن يكون للوجود حياة عامة وراء ظواهره المختلفة ، كما للجسم الانسانى حياة خلف ظواهره المباشرة ، فان تلج صدر قارئنا على تنهيد هاتين الحياتين ، ساع لنا أن

نقول أنهما مترابطتان لأن أحدهما مشتقة من الاخرى ، فالحياة الانسانية قبسة من الحياة الوجودية ، كما أن الجسد قطعة من مادته الارضية ، فالشعور بهذا الترابط بين الروحين ، والحنين الى زيادة توثيق عراهما ، وتعريض صغراهما للاستمداد من كبرلها ، هو أصل الدين وينبوعه في النفس البشرية.

فالدين بهذا الاعتبار شعور بالارتباط الطبيعي بين الانسان وروح الكون.

واذا كان الدين هو هذه العلاقة الطبيعية بين الانسان وروح الكون ، في مستوى الشعور ، العلاقة الموجودة بين مادته ومادة الكون ، فلا يستطيع مهما بذل من الجهود أن يتخلص من الشعور بهذه العلاقة . ولا أن يعفى نفسه من العمل لها . فاذا قلنا أن الانسان لا يمكنه أن يعيش بلا دين فلانكون مغالين ، بل نكون مماشين لطبيعة الاشياء . فاذا كان قد أصاب الدين فتور في بعض الاحيان فذلك في مظاهره الخارجية لا في جوهره وحقيقته ، ولا في شعور النفس بالحاجة اليه .

وقد قال بهذا القول غطاريف الفاسفة العصرية التي نشأت في ربوع الدنبة المادية . فهذا القياسوف الكبير (اجوست سباتيه) يقول في كتابه فلسفة الدين :

« ماذا أنا متدين ؟ انى لم أحرك شفتى بهذا السؤال مرة الا وأرانى مسرقا للاجابة عليه بهذا الجواب وهو : أنا متدين لانى لا أمستطيع غير ذلك ؛ فالمتدين لازم ممنوى من لوازم ذاتى . يقولون ذلك

ببحث في الوحي

اثر من آثار الوراثة أو التربية أو المزاج . فاقول لهم تقبلوا اعتراضنا على نفس كثيرا بهذا الاعتراض نفسه ، ولكن وجدته يقهر المسألة ولا يحلها ، وأن ضرورة التدين أشاهدها بأكثر قوة في الحياة الاجتماعية البشرية ، فهي ليست أقل تشبها منى بإهداب الدين .

الى أن قال : « واذن فالدين باق وغير قابل للزوال ، وهو فضلا عن عدم نضوب ينبوعه بتمادي الزمن نرى ذلك ينبوع يتزايد اتساعا وعمقا تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفي والتجارب الحيوية المؤلمة » . انتهى

وقال الفيلسوف الكبير (ارنست رينان) في كتابه (تاريخ الاديان) « من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء محبه ، وكل شيء نعه من ملاذ الحياة ونعيمها ، ومن الممكن أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية والصناعة ، ولكن يستحيل أن ينمحي التدين أو يتلاشى ؛ بل سيبقى أبدا الأبدن حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يود أن يحصر الفكر الانساني في المضائق الدنيئة للحياة الارضية » . انتهى

ببحث في الوحي

اشد ما ترتطم به عقول المعاصرين من الشبهات العلمية ، مسألة الوحي ، فيستبعدون ان الله قد أوحى الى رجال منهم ليحملوا الى الناس من التعاليم ما يقبهم على الصراط السوي في حياتهم الدنيا ، وما يفيدهم من العبادات في حياتهم الاخرى . فلا يد لنا من وقف المقدمة الثانية من بحثنا هذا على هذه المسألة الخطيرة .

ان روح الوجود الذي صور الكائنات كلها على أى أساليب
الايجاد شاء، سواء أخلق كلا منها خاتما مستقلا ام اشتق بعضها من
بعض على قاعدة التحول التدريجي ، لم يقطع امداده لها طرفة عين.
وكيف يعقل غير ذلك وهى مستمدة وجودها منه، وسابحة فيه سبح
النينان في المحيط الزاخر، منه وجدت وبه تحيا وفيه تنفى ؟
ومما يجب لفت النظر اليه أن تدير روح الوجود للكائنات
وشدة اتصاله بها، أظهر ما تكون في الكائنات الدنيا من الاحياء ،
ثم يأخذ اتصاله بها في الخفاء حتى يصل الامر الى الانسان ، فيخيل
اليه أنه مستقل عنه ولا يعتقد باتصاله به الا باعمال الفكرة وانعام
الروية .

خفى يدك بذرة تفاحة وتأملاها، تجدها تكاد لا تفرق عن الحصة
الميتة . فان قيل لك، ولم تكن رأيت ذلك من قبل ،ان هذه البزرة
توضع في الارض فتنبت، ويأخذ هذا النبات في النمو حتى يصير
شجرة، ثم تزهو فتفجر زهوره عن غمر التفاح البانع في مذاقه الشهي
واريجه الشذى ، ولونه الوردى ، وملسه الحريرى ، لكذبت
محدثك واتهمته بالازراء بك. والسخرية من عقلاك ، ذاك لانك لا
تعقل أن هذه البزرة الغافلة عن وجودها تنفجر متى غرست في
الارض وسقيت بالماء عن جذير وسويق. الاول يفوص في الطين
يتطلب مواده الذائبة وأملاحه المقيمة ، ولا يرتفع الى سطحه
والثاني يرتفع الى سطحه . متطلبا الهواء والنور، ومهما حاولت أن تغير
وضع هذين العضوين فلا تستطيع ذلك مهما جهدت فيه. أليس هذا

الامر وحده الذي ليس له علة معقولة يدلك على فعل الروح العام فيه، والى دفعه لكل من هذين العضوين الى موضعيهما اللذين لا بد من وجودهما فيهما لاداء وظيفتيهما في الانبات ؟

أليس هذا الامر وحده يدل على هداية الحياة العامة لهذا النبات الضعيف وعلى دفعها لكل عضو فيه الى موضعه ؟

نم اذا تأملت كيف يمتدى ذلك الجذير وهو مغروس في عيلم من المواد المختلفة التي لا تحصى كثرة، لانتخاب العناصر التي تتألف منها شجرة التناح، وتنتج زدرتها وتثمر ثمرتها، وتؤايتها بعرفها المعروف ومذاقها المعهود، لو تأملت في هذا وفي جميع شؤون المملكة النباتية، فاجأت الروح العام وهو يهدي هذه الكائنات الضعيفة الى ما يصلحها ويفعل في تكوينها فعلا مباشرا لا يبغي عنه الا من ليس له بصر.

نمدع المملكة النباتية وارتق الى المملكة الحيوانية، وانظر الى تلك الكائنات الساذجة المكونة من خلية واحدة وهي ابسط ما يمكن تصوره منها، تجمدها ممتعة بالعلم الذي يحفظ وجودها ويصون نوعها، وبالمحاولات التي لا غنى لها عنها في الدفاع عن أنفسها وفي الاحتياط للخلاص من ورطاتها .

فن أين أتى لهذه الكائنات هذا العلم وهي محرومة من الاعصاب ومن المخ معا ؟ أليس هذا العلم لديهم انتمنا من روح الوجود نفسه ؟

من الذي أدرى البعوضة انها يجب أن تبيض على سطح الماء الراكد، وانها مضطرة لوضع بويضاتها في قوارب صغيرة تعوم على سطحه، ومن

الذي وضع في جثمانها أجربة تحتوي على مادة تجف بمجرد ملامسة الهواء تصلح لعمل تلك القوارب ، ومن أشعرها بأن تلك المادة تنفرز بالضغط عايبها ، ومن لقنها صناعة تلك القوارب واضطرها لوضع بويضاتها فيها ، وهي لا تعيش حتى ترى ذريتها خارجة منها، ولم تر هي أماتها تعمل ذلك قبلها ؟ وقس على البعوض جميع أنواع الحشرات والهوام مما لا يحصى أنواعها كثرة، وكلها تلهم الهاماً، وذهب على أعجب ما يتخيله المتخيلون من التصرفات المدهشة .

هذه ليست أمورا غريبة فحسب، ولكنها محيرة للعقل أيضاً ومجبرة له على الاعتقاد بأن عالم الحيوانات على اختلاف أنواعه ، وتباين وسائل حياته . وتعدد محاولاته . يحيا تحت عناية الروح العامة تدمه بالالهامات الضرورية لحفظ ذاته ونوعه . بحيث لو تركته ، طرفه عين لهلك أترى أن هذه الحيوانات كانت تستطيع أن تبقى في معمران هذه الهيجاء الحامية، التي تشنها الطبيعة عايبها بعمالمها المختلفة، لولا هداية الروح العامة لها وعمالمها المباشر على صياتها من معاطبها، وإرشادها الي وجوه نجاتها ؟

لقد وصلنا الي الانسان، فهل يتلقى مدداً من الروح العام على نحو ما يتلقاه النبات والحيوان ؟ أما المدد الجماني فلا يمكن التشكك فيه . فانك تبصر ولا تدري ما يحدث في بلورية عينيك من التحديق والانبساط على حسب ابعاد المرئيات ، ولا بمدققيتها من الضيق والاتساع على قدر كثرة النور وقلته ، وتأكل وتهضم وانت غافل عما يحدث في أحشائك من التحليل والتركيب ، والتصفية والتصفيد

حتى ليخرج من الخبز والخضر والفاكهة التي تتعاطاها عضل ودم وعظم وشعر وأوتار وغضاريف وأعصاب، فن الذي يدير كل هذه الاجهزة الدقيقة وأكثر أهل الارض لا يعلمون من أمرها شيئاً ، ومن الذي يهديها الي وظائفها ويقودها الي ما يقومها ويصلحها ؟ هذا حال الجنان فهل يتلقى الروح الانساني مدداً غنياً من الروح العام ؟ لقد أريتك كيف أن الحيوانات تلهيهم ما تعمله الهاما ، وتقتصر عن أن تنتج به بقولها انتاجاً، فشريعتها مبثوثة في جميع آحادها على السواء ، فليس فيها علماء وجهلاء وأوساط ، واسكن كل فرد منها ياهم ما يصاحبه الهاماً، فيكرر العمل الذي كان يعمل نوعه منذ وجد على الارض ، فلما وجد الانسان وكان قريباً من الحيوان في سذاجته وتجرده من الاوليات الضرورية لوجوده، تولاه الوحي لامن طريق الالهام والسوق ، ولكن من الطريق التعاليسي، مادام قد استأهل هذه المرتبة ، فيولد الانسان مجرداً من كل علم وكل حيلة، فيهديه أبواه وقبيله الي وجوه العمل ، فأصبح للوحي سبيل خاص بالانسان مناسب لكرامته، وهو أن ينضى الروح العام بما يجب أن يعلمه الكافة ويعملوا به الي واحد منهم . فيقوم بنشره بين معاصريه من نوعه. هذا هو الذي حدث فعلاً ، فان الانسان قد اعترف منذ أقدم أيامه بما تركه من الآثار وماتة شه على الاحجار ، بأن آحاداً منه كانوا يتلقون الوحي في أحوال خاصة من حياتهم . فينشرونه في قبائلهم تحت اسم ملة أو دينه، فياتقاه الناس بالقبول أو يرفضونه، ايثاراً لوحي أقدم منه .

فاذا كان هذا الاعتراف من الامم منذ القدم لا يكتفى في اقناع الآخذين بالفلسفة الحسية ، بحجة أن أولئك الاقوام الاقدمين في جهالتهم وعمائيتهم لا يصح أن يوثق بأقوالهم فيما يسمونه وحياً، ولكن قد يكون ذلك مذهبا لرجل رشيد منهم لقنهم اياه تحت هذا العنوان ليعملوا به مجبرين لا مخيرين .

فانا قد يكون ذلك، ولكن الواقع أن الانسان وهو يجتاز دور الحيوانية (عفوآ فآى أأاطب أهل الفلسفة الحسية)، لا يعقل أن يكون قد قطع فجأة عن حالة الالهام الحيوانى الذى تولى أمر أسلافه طوال عهدهم بالوجود، ولكن الذى يعقل ويسائر الطبيعة أن يكون قد انتقل من ذلك الدور تدريجياً، حتى لاتعمى عليه وجوه الحياة فيبيد ، ولم يمهّد فى حوادث الوجود الخبط والجزاف كما هو معلوم، وعند تمام تميزه عن العالم الحيوانى كانت روحه بحكم هذا التدرج نفسه قد تطورت تطوراً ذريعاً، فأصبحت قابلة للاتصال بالروح العام من طريق روحانى محض .

يقول قائل : ما معنى اتصالها بالروح العام من طريق روحانى ؟
أليس هذا من قبيل تشبيه الماء بعد الجهد بالماء ؟

نعم هو كذلك لدى من اكتفى من العلم بما تلقاه فى الكتب المدرسية المحدودة ، ولكن العالم منذ سنة (١٧٧٠) أى من عهد أن أعان الدكتور الالمانى (مسمر) بأنه اكتشف سيالاً حيويًا فى الانسان اسماء المختلطيس الحيوانى ، وهو جاهد فى تحقيق وجود هذا السيل ومعرفة خصائصه بواسطة التنويم الصناعى، وقد ثبت أخيراً وصار

في عداد المعارف الاولى لدى الباحثين بأن في باطن كل منا عقلا مستقلا غير عقلنا العادى أرفع وأوسع مجالا منه ، هو الذى يوحى الي الانسان الميول الطيبة ، وينهاه عن المنكر والبغى . وهذا العقل الباطن هو الذى يدبر جثامه، ويدير أجهزته وأعضائه ، ويصلحها ان اعترها عطب .

هذا العقل الباطن الذى لا يحس الانسان بوجوده ، متصل بالحياة الروحانية العامة اتصالا مباشراً ، فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من المعارف ، ويحاول أن يعكسه على صاحبه من طريق الالهام . فهل يعقل أن لا يكون هذا العقل الباطن قد وصل في بعض الناس الى درجة رفيعة بحيث يستخدمه الروح العام لا يصل شريعة جديدة الي شعب هو في حاجة اليها ؟

كيف يعقل خلاف هذا وهو الذى حدث فعلا في كل أمة : وفي جميع أدوار التاريخ : فلم تحل الارض قط من داع الي الحق والى الفضائل ، مدعياً انه أرسل لاداء هذه المهمة ارسالا ، فتراه يعرض نفسه لهلكة في سبيل تعميم دعوته ، ويصبر على البأساء والضراء متبعاً مهمت الصالحين من الزهد في الدنيا والتواضع وإيثار الفقر حتى ينجح فيما تصدى له أو يقتل في سبيله .

إذا وجد من القارئ من ينكر العقل الباطن ويتشكك في اتصاله بالعالم الروحاني مباشرة ، ومن لا يقول بأن للانسان حياتين حياة عادية هي ماهو عليه في حالته المعهودة ، وحياة روحانية يجليها التنويم المغناطيسى بما لا بدع للانسان شبهة ، ولا يعترف بأن الانسان في حياته

الروحانية يعيش في عالم علوي يذخر بالحقائق الالهية ، والمعارف السماوية ، فينال منها على قدر استعدادده ، ويؤديه لعقله العادي ، ومحاو لا اعداده للترقي والتكامل ، قلنا اذا كان في القارئ من ينكر هذا كله فليس لنا من وسيلة لاقتناعه الا بلبقته للتوسع في قراءة ما كتبه العلماء الباحثون في مسألة التنويم المغناطيسي ، والعقل الباطن على الاسلوب العلمي الصارم .

فاذا كان من الناس من يتجرأون على التكذيب بهذه الحقائق ، مع اغفاء أنفسهم من الاطلاع على ما كتب فيها ، فهو لاء أمة وحدهم ، وليس يضير الحقائق أن يجافها عدد محصور من الجامدين .

ماذا يتطلبه الناس من الدين ؟

الناس من ناحية الثقافة العقلية ينقسمون الي ثلاثة أقسام : علماء منتهون ، وأوساط متعلمون ، وعامة مقلدون ، وبين هذه التقاسيم العامة درجات تكاد لا تحصى ترجع كلها الي عقلية رئيسية مع خلاف لا يمتد به في مثل هذه البحوث . وكل طبقة من هذه الطبقات الثلاث تتطلب من الدين ما يناسبها من الغذاء الروحاني ، فإ يكفي الطبقة الدنيا لا يكفي ما فوقها ، وما يقنع هذه لا يقنع الطبقة العليا من المنتهين ، ولا مناص لنا ونحن نبحت في الدين العام الخالد ، أن نلم بكل ما يتطلبه هذه الطبقات الثلاث لنرى هل هنالك من دين يوفي بحاجاتها كلها ، فيكون هو الدين العام الخالد ، أم لا ؛ نتاجاً الانسانية الي شيء جديد ؟

لا يتطلب العلماء المنتهون أن يأخذوا عن الدين آداباً وأخلاقاً ، ولا أن يتعلموا منه أسلوباً في الحياة ولا دستوراً في المعاملات يتنقى

وأصول العدل والاخاء والمساواة ، فلهم وضعة المذاهب ، وبذ
الاساليب ، وصاغة الاصول ، وانما هم يتطلبون من الدين أن يصلح
بروح الوجود ايصالاً مباشراً يستمدون منه حياة لارواحهم ، ونوراً
لعقولهم ، وسكناً لنفوسهم ، ومطمناً لوجدانهم .

يشغل هؤلاء العلماء المنتهين شاغل ضخم أذهابهم عن كل ماسواه ،
وهو هذا الوجود العظيم ، وما يعمل فيه من القوى ، وما يتخلله من
المسائير ، وما يترأى فيه من الآيات ، وما يحيط به من العلل الاولى ،
والعوامل الخفية ، وما وراء ذلك كله من الروح المدبر والاصل الاصيل .
ان هؤلاء العلماء قد قتلوا المذاهب خبراً : فازدادوا في بحوثهم
حيرة ، فكلما ارتفع امامهم حجاب اترج عن مجهول أهول مما سبقه ،
وكما فتحت امامهم باحة تراءت لهم منها غاية قصبة لامناص لهم من
الوصول اليها ، قبل أن يطمعوا فيما بعدها ، وهم مع هذا تحيط بهم
مسائل لا يتخيّلون لها حلاً ، وتقوم في وجوههم حوائل لا يستطيعون
لها نقياً ، وتساورهم معاضل لا تترك لهم بسواها شغلاً . فاذا ألقوا
نظرة الى أنفسهم والى الوسائل التي يتوسلون بها لكشف هذه السدف
عن عقولهم : تكشفت لهم عن ضعف يدفع الى القنوط من الوصول ،
وقصور لا يدع لهم مطمعاً في أقل محصول !

فاذا أعلن أمثال هؤلاء بانهم في حاجة الى التدين ، فانهم يعنون
من ذلك أن يلقوا بانفسهم بين يدي قيوم السموات والارض يتنسمون
من ناحيته تفتح تكون ، وهم في وطيس هذا البحث ، سكنالارواحهم ،
وملاذالشعورهم ، حتي لا تحترق رؤوسهم لوعة ، ويتمزق صدورهم حيرة .

فالتدين لدى هؤلاء صعود بالروح الى قيومها، واتصال به فى عالمها ، واستمداد منه فى تلفها . فان ازدادوا فى لياذهم بها حيرة كانت حيرة المحب الواله يتحرى سبل الوصال، لاحيرة الوامق اليأس استدت فى وجهه أبواب الآمال.

هؤلاء المفكرون الكبار لا يثنيهم عن دين أن يكون فيه ما يحتاج لتأويل ، أو يستعصى على التعليل ، فهم يعززون كل ذلك الى عوامل توجبها البيئة القاهرة. وتستدعيها عقاية الشعوب المتأخرة، ولا تتجرد من مثلها المثل العليا حتى فى الطبيعة تقسم، على انها الاصل الاصيل للسكانات المادية ، لا يثنيهم عن دين كل هذا اذا كانت روحه تصلح أن تؤثر فى أرواحهم ، وأسلوبه يتآخى وأسلوبهم، وكانت سبيله تخلو من العوائير، وغايته أبعد من أن تنال بالتخيل والتفكير، فهم قد ألفوا المجاهيل حتى كرهوا أن يتخيلوا لها حلا، وأنسوا ببعد الغايات حتى ألقوا أن يتوهموا لها حداً، لانهم يرون أن هذه العظمة المحيطة بهم لا يصح أن تنكشف مسائرها لعقل أراضى مهما بلغ من القوة، ولا أن يحيط بحقيقتها نظر مادي مهما تقد فى سرائر الامور .

ولا بد لي من التنبيه هنا الى أن هؤلاء العلماء الاعلام يرون أن لاجابة بهم الى الاديان المعروفة، فهم يعتمدون فى تدينهم على ماغرس فى الفطرة الانسانية من الدين الحق . وقد حمل بعضهم اليأس من الاديان الموجودة على وضع دين دعوه الدين الطبيعى، فصلنا أصوله فى كتابنا المدنية والاسلام

أما الاوساط من طائفة المتعلمين ومن فى مستواهم من المفكرين

فيتطلبون من الدين أن يكون واضح المحجة، ناهض المحجة، يماشى العقل في غاياته ومراميه، ويساير الطبيعة في أوامره ونواهيه، لا يضع للرقى حداً، ولا يسد على العقول مجالا، ولا يحرم ما تشعر النفس بضرورته من المباحات، ولا يضيق ما اتسع من المحاولات، وأن يكون مرنا يسع ما يجد من الآراء العلمية، ولا يستعصى على ما ثبت أو يرجح من المذاهب الفلسفية، وما يقوم الدليل عليه من الشؤون الكونية.

فهم يرجون من الدين أن يقتصر على إرشادهم إلى طريق الاخلاق والآداب والنضائل والكمالات دون أن يحاول تحديدها، تاركا للعقول حرية التطور في الشعور بها، وبلوغ الغاية التي تنتظر منها .

فاذا كان لابد للدين من شريعة، تطلبوها شريعة عامة تنص على الحقوق الطبيعية، وعلى وجوب تحرى العدالة، وعلى إقامة الاحكام على أرسنخ الاصول وأحكام القواعد، دون أن تضع للاستزعة التشريعية في الانسان حدوداً لا يمكن تعديها، وللحوادث والوقائع أحكاماً لا يصح أن يعدل عنها إلى غيرها، مما يثبت انه أدنى إلى العدل مما وضعه القدماء لها .

فهم يريدون أن تكون شريعة الدين أصولاً أولية ومبادئ رئيسية، تصح أن تكون دستوراً للمشرعين، لأن تكون شريعته تفصيلية ان انطبقت في عهد من العهود على الحوادث شذت عنها في عهد آخر ، وباينتها في أكثر اجراءاتها، وفي الذرائع التي يتذرع بها للوصول إلى تجاية الحقائق .

فهذه الطبقة بما تسرب إلى كثير من آحادها من الشبهات الفلسفية

وبما تشبوعوا به بحكم تربيتهم المدرسية أو المخالطات الاجتماعية من الاصول العلمية، وبما أترقى نفوسهم مما تكتبه المجلات الاحادية من الاستهانة بالدين. تنشأ بهم حاجة قوية الى الدليل المحسوس، والى الحجة القوية، فيستطابون أن يجدوها فى الدين نفسه، لافى القائمين عايه من حفظته، فهم على ضعفهم أشد على الدين من العلماء المنتهين، فلا يغفرون منه ما يغفروه أولئك، ولا يتسامحون فيما يتسامح به كبار العقول. لذلك يكثر المنحدرن فى هذه الطبقة. ويمد بعضهم فى الاحاد الى حد الاستعصاء، وبالنظر لعدم شعورهم بهول ذاك المجهول الضخم، الذى يشغل العقول القوية ويصرفها عن كل أمر غيره، تراهم يذهبون فى الحادهم الى حد الاستخفاف والسخرية من المعتقدين بشئ فوق الطبيعة المادية. فان عرض ذكر كبار العقول، وعرض عليهم ما قالوه فى الدين المطلق، هزئوا بهم وقالوا إن العلماء المنتهين لطهارة نفوسهم، وسلامة صدورهم، يقبلون الانخداع ولا يوثق بعقولهم فى غير بحوثهم التى مرنوا عايتها من عمرهم سنين.

هذه الطائفة ان شعرت بالحاجة الى دين صحيح، تخيلته لبناسائفا خالبا من كل ما يحتاج لتأويل، أو يستعصى على الدليل، الدليل الذى يرتضونه لا ما يرتضيه أساتذهم الدارفون.

ولما كانت هذه الطائفة هى سواد المتعلمين والقابضين على أزمة الاعمال، كان موقف الدين حيالهم وبخاصة فى هذا العهد، عهد الشكوك والمجادلات من أخشن المواقف. وكثيرا ماهاجه أفراد من فطاحل كتابهم على طريقة الدس، فقوضوا دعائمه فى نفوس كثير من طلاب

العلم، فأخرجوهم الى باحات الاباحة الحيوانية ، لان آحاد هذه الطبقة لا يصادفون في أنفسهم الشكائم التي تردعهم عن النى، فيخوضون في حمأة الرذائل ويكونون مثالا لنيرهم في التحال من جميع التبعات الادبية. أما الطبقة الثالثة — وهم العامة فهم مقلدون في دينهم ودنياهم ، وانما ينصرفون لتحديثهم في أهل الطبقة الثانية فيتلقون عنهم في صمت جميع ما يفعلون وما يقولون، ثم يصبونه في قوالب عاميتهم ، فيصبح ان كان ما تلقوه شراً . رجسا على رجس . فهو لاء في الواقع مجنى عايتهم يستحقون الرحمة من الوعاظ والمرشدين.

هذه حال الطبقات الثلاث المكونة للجماعات البشرية في هذا العصر حيال الديانات . وما يتطلبونه من دين . فلم يبق علينا إلا النظر في هل الاسلام يوفى بجميع هذه الحاجات العقلية والنفسية فيكون هو الدين العام الخالد ؟

شأن الاسلام مع العلماء المنتهين

فصاننا في مقالنا السابق ما يتطلبه العلماء المنتهون من دين وتساءلنا هل يوفى الاسلام بمطالبهم هذه فيكون هو الدين العام الخالد ؟ واليوم نقول نعم واليك البيان :

قلنا أن العلماء المنتهين لا يهمهم من دين إلا أن يصعد بارواحيهم الى قيوماها لتتصل به في عالمها، وتستمد منه القوى في عروجها ، أما ما عدا هذا من الآراب فلا يعنينهم أمره، لاستغراق عقولهم في ذلك المجهول الضخم الذى يحيط بهم . والاسلام من هذه الناحية أصاح ما يكون سكناً لارواحيهم ومتنسها لعقولهم وموجها لميولهم،

فهو ان شاءوا هجم بهم على معقل اليقين فنقاهم من عالم الروح الى درجات لم يخلعوا بها، وان شاءوا جال بهم من عالم الشهادة فى مناح تزيدهم اكباراً لهذا المجهول الضخم، وتضاعف من همهم لكشف الحجاب عنه والوصول الى سر لبايه.

أول مايفاجئهم من هذا الدين قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عايبها لا تبدل خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون » . فاذا قرأوا هذا غشيم من احترامه ماغشيم، وخالط هذا الاحترام قدر كبير من التعجب والدهش . فان ديناً مضى عايبه نحو أربعمئة وألف سنة ينص كتابه على أن الدين فطرة فى النفس، وأن هذه الفطرة تقسمها هى الدين الحق، هو أمر يقضى بأشد درجات الخيرة . ويدعو الى تفكير كبير فى حقيقة مصدره . فان مثل هذا القول البعيد النور لم يأت لكبار الفلاسفة الاقدمين، ولا يمكن أن يدرك خطورته البشر إلا فى هذه القرون الاخيرة، ومؤداه أن النفس منطوية على الدين . وأن الاسلام هو نفس تلك الفطرة . فالاسلام ليس بتقاليد ومررثات وآراء وشروح، ولكنه تلك الفطرة مجردة من كل شوب . ودى تؤدى الانسان بقواها الذاتية الى أقوم الطرق وأعدل المذاهب . وتكون هذه الطرق والمذاهب عرضة للتطور دلى نسبة مايدخل فيه نقله من التطورات المتعاقبة . فلا يعقل والحالة على ما ترى أن يوجد مذهب أرسخ من هذا المذهب أساساً . ولا أشد دلى انتقد، راساً، ولا أبعد فى المعتقدات غوراً . وقد تسمى باخص صفة، وهى (الاسلام)، ومحتناه الاستسلام الى الله متجرداً من كل

ما أنتجه الفكر، وما أثره النظر، وما ورثته النفس، وما صورته الخيلة .
 ودليانا على هذا الفهم من الكتاب حال ابراهيم في أول أمره ، وقد
 نشأ في قوم يعبدون الكواكب ، كما روى عنه الكتاب الكريم
 في قوله تعالى : « فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ، فلما
 أفل قال لا أحب الآفان . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي ، فلما
 أفل قال لئن لم يهدينى ربى لا كون من القوم الضالين . فلما رأى الشمس
 بازغة قال هذا ربي ، هذا أكبر ، فلما أفلت قال يا قوم انى برىء مما
 تشركون . انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا
 وما أنا من المشركين »

هذا دين ابراهيم الذى قال فيه الكتاب : « ومن يرغب عن
 ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه ، ولقد اصطفيناه فى الدنيا وانه فى
 الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم ، قال أسلمت لب العالمين .
 ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يابنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا
 تموتن إلا وأتمم مسامون »

والدليل من السنة على أن الاسلام هو الفطرة مجردة من كل شائبة
 قوله صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة ، وانما أبواه
 يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » ، أى أن كل مولود يولد مفضوفا على
 الدين الخالص الذى هو الدين الحق وحده ، وانما أبواه يلقنانه من
 التعاليم ما هم عليه منها ، وهو يناقى الاسلام جملة وتة نصيلا ، لانه لا يعتد
 بدين غير تلك الفطرة بقية ساذجة حرة مستعدة لقبول كل حسن ،
 ودفع كل قبيح ، والمذهب بكل ما يقوم على صحته الدليل ، والاستعاضة

عنه بغيره متى لاح لها انه أقوم منه سبيلا .

فهذه الفطرة، فطرة المولود قبل أن يلحق ديناً من الأديان، وتعالماً من التعاليم، هو الاسلام الذي جاء القرآن بالدعوة اليه، فهل صادفت فيما بين يديك من المذاهب الفاسفية مذهباً في الدين أرقى من هذا المذهب، وأساساً له أبعد غوراً من هذا الأساس ؟

فلاسلام لا يؤخذ بالتقنين، وانما هو الطبيعة تقسمها خالصة من جميع المذاهب البشرية، فكل مولود يولد مسلماً بطبيعته، فيتأدى الى خير المذاهب في مدى حياته بعلمه وعقله وتفكيره، ولا يحتاج لمن يرشده اليه . فهل بعد هذا صرعى لمن يريد أن يذهب في تحليل الدين الى أبسط عناصره، وهل من فلسفة في الارض تقوى على دحضه، وقد أخرج القرآن من دائرة الامور العقلية، وأودعه حظيرة الشؤون الفطرية الطبيعية ؟

فالعالم المنتهى يذهل وتأخذه الحيرة متى رأى أنه أمام مذهب هو نفسه المذهب الذي حصله وقام عليه بعد أن احترق رأسه تفكيراً فيه، وذابت نفسه تعطشاً اليه .

فاذا أراد هذا العالم المنتهى أن ينظر في أسلوب هذا الدين وفي تطبيق هذا الاصل على مافيه من العقائد والعبادات والمعاملات، رآه قائماً على أكل الوجوه وأحكامها . وأول ما يود الوقوف عليه منه مسألة العقيدة بالخالق، وهي المسألة التي تلاعبت بها أهواء أهل المنزل، فذهبوا فيها مذاهب شتى، وتحكموا فيها الى مدى بعيد. كأن الخالق مخلوق مثاهم تجري عليه الاحكام التي تجري عاينهم، أو هو مما يمكن

تناوله بهذا العقل الكليل . فاذا وقف العالم المنتهى على ما هو بصده رأى ما يكاد يذهب بلبه تعجباً ! رأى أن هذا الدين قد سد على ذويه جميع المبل التي تؤدي الى ذلك الفضول المزرى بكرامة العقول ، فوجد القرآن يقول :

« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما » ويقول : « ليس كمنله شيء وهو السميع البصير » . ووجد رسول الاسلام يقول : « ان الله قد احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار ، وأن الملائكة لا يطالبونه كما تطلبونه أتم » ، أى أن الملائكة الاعلى وهم فى عالم الروح ليتطلبون العلم بالله كما تطلبه نحن ، ونحن فى عالم الاجساد ، فتساوينا جميعاً فى الجهل به ، وان اختلفنا فى وسائل التحصيل هذا الاختلاف الكبير .

هذا نص الكتاب والسنة فلا عجب أن أصبح القول بالعجز عن معرفة الله عقيدة اسلامية ، فقد روى عن أبى بكر انه قال : « العجز عن درك الادراك إدراك » ، وهو أبلغ من الاشارة الى مجرد العجز ، فقد اعتبر الصديق هذا العجز نفسه علماً وهو قول فى منتهى الاصابة وبعد الغور .

ووضع الاصوليون الاسلاميون هذه القاعدة العملية التى تقطع السبيل على كل محاولة فقالوا : « كل ما خطر ببالك فانه بخلاف ذلك » وروى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب انه قال ، كما ورد فى مجموعة كتبه وخطبه الموسومة بنهج البلاغة ، وقد سأله بعضهم أن يصف الله حتى كأنه يراه عياناً ، فغضب الامام وقال له فى كلام طويل بليغ :

« واعلم أن الراسخين في العلم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروية دون الغيوب ، الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب ، فدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما ، وصمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم عن كنهه رسوخا ، فاقصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين . هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع قدرته ، وحاول الذكر المبرأ من خطرات الوسواس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته ، وتولت القلوب اليه لتجربى في كيفية صفاته ، وغضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتتناول علم ذاته ، ردعها وهي تجوب مهاوى سدف الغيوب ، متخاضة اليه سبحانه فرجعت اذجهت معترفة بأنه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته ، ولا تخاطر ببال أولى الرويات خاطرة من تقدير جلال عزته . إلى أن قال :

« كذب السادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم ، ونحلوك حلية المخلقين بأوهامهم ، وجزأوك تجزئه المجسمات بخواطرهم ، وقدروك على الخاتمة المختلفة القوى بقرائع عقولهم . وأشهد أن من ساواك بشيء من خالقك فقد عدل بك ، والعاذل بك كافر بما تنزلت به محكمات آياتك ، ونطقت عنه شواهد حجج بيناتك ، وانك أنت الله الذي لم تتناه في القول فتكون في مهبط فكرها مكينا ، ولا في روايات خواطرها فتكون محدودا مصرفا »

هذا كلام جليل ، فان لم تصح نسبته الى أمير المؤمنين على فهو على أية حال من مولدات المسلمين ، وفيه دلالة على حقيقة مذهبهم في

هذه المسألة الاولى . فاذا وقف العالم المنتهى على هذا التفصيل ، وسرح طرفه في غيره من المقررات الاسلامية ، وأدرك أن هذا الدين قد بنى كله على أصله الاصيل ، وهو انه هو الفطرة التي تولد عليها كل نفس انسانية ، وأن كل ما جاء فيه من التعاليم في الكتاب والسنة النبوية قائم على ما تتطلبه هذه الفطرة ، وما يقتضيه تطورها في الكمال ، وهذه الفطرة كما يشعر به كل حي سلطانها العقل وطريقها العلم ، ودليها لواقع ، وعدوها كل ما خالف هذه الشرعة . فهل نص الاسلام على كل ذلك نصوصاً لا تقبل التأويل ، وقام صرحه المسمخر عليها في كل أدواره في خلال العصور ؟ نعم ، وسنين ذلك تفصيلاً في فصولنا المتتابعة التي نحدد فيها شأن الاسلام مع أهل الطبقة الثانية وهم الاوساط ان شاء الله

شأن الاسلام مع الاوساط

قلنا في مقال سبق أن طائفة الاوساط ومن في مستواهم من المفكرين أول شيء يتطلبونه من الدين أن يكون واضح المحجة ، ناهض المحجة ، فما هي محجة هذا الدين وما هي حجته التي يعتمد عليها حيال الامم والاجيال البشرية ؟ وهل كان للناس به حاجة ، وهل لا تزال هذه الحاجة داعية اليه ؟ أم جاء ليزيد عدد الاديان واحداً ، ويوسع شقة الخلاف بين المتدينين وقد بلغوا منه الحد الذي ليس وراءه مذهب لمستريد ؟

لقد رأيت في المقالة السابقة أن الاسلام هو الفطرة التي فطر الله عايبها الخلق ، فلا نعود الي ذلك الكلام ولكننا نحيل القارئ اليه ،

ونزيد عليه هنا قولنا :

يعلمن الاسلام قبل كل شيء بأنه دين عام أنزل للبشر كافة ، وان الرسول الذي جاء به هو خاتم النبيين ، تم به عهد الوحي الالهي ، وخلى بين الانسان وعقله ، بعد أن بلغ الحد الذي يستطيع معه أن يستقل بهداية نفسه ، فقال تعالى : « وما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وقال : « قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعاً » وقال : « ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين »

فبأي شيء أرسل خاتم النبيين ، وأي دين حمّله الى الناس كافة يصلح أن يقيمهم على اختلاف بيئاتهم ، وتباين عقولهم ، على الصراط الذي يتأدى بهم الى النهايات البعيدة ، من الترقيات الصورية والمعنوية ؟ يصرح الاسلام بأنه لم يأت الناس بدين جديد ، ولكن أتاهم بالدين الاول الذي أوحاه الله الى المرسلين كافة من أول أبي البشر الثاني نوح ، الى عيسى بن مريم عليهما السلام ، فقال في نص لا يحتمل التأويل ، ولا يقبل التحريف : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصىنا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يحب المتجتي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك الي أجل مسمى لقضى بينهم ، وأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل

الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لاجحة بيننا وبينكم (أى لاجاج ولا خصومة) ، الله يجمع بيننا واليه المصير »

هذا كلام صريح فى أن الاسلام هو الدين الذى أوحاه الله الى أول المرسلين بعد آدم ، ومازال يحدد الوحى به لكل رسول حتى خاتم المرسلين ، وقد تولي القرآن نفسه شرح هذا الاجمال، فقال أن الدين الاول هو القيام على الفطرة، وعدم التفرق فى مذاهب الدين . وهذا كلام صريح فى الدعوة الى توحيد الاديان، وحكم بات بأن التفرق فيها، على وحدة أصلها، خروج عليها جميعاً . فان الفطرة الانسانية مادامت واحدة فى صميم كل نفس، فلامعنى للاختلاف فى مقتضياتها، إلا أن يكون ذلك بغياً من القائمين عليها، لتسخير الناس لارادتهم ، وذهاب كل طائفة منهم بفريق من البشر يستغلون جهالته لاشباع مطامعهم . فأمرا لله رسوله أن يبرأ الى الله من ذلك، ويصارح به الامم فى مشارق الارض ومغاربها، فقال : « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فى شىء » وأن يعان ايمانهم بجميع الكتب اجمالاً ، وأن لا يخاصمهم ولا ينازحهم ، بل وأمر أن يعدل فى الحكم فيهم، راجياً أن الله يجمع بينه وبينهم .

وقد طبع الاسلام كله بهذا الطابع الالهى، حتى أن صيغة الايمان التى أمر المسلمون أن يقولوها أصرح ما يمكن أن تكون اعلاناً له ، واليك نصها من سورة البقرة : « تولوا آمناً بالله، وما أنزل الينا، وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى ،

وما أوتي النبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنا هم في شقاق ،
فسيكفيكم الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله
صبغة ، ونحن له عابدون .»

وقال في موطن آخر من تلك السورة : « آمن الرسول بما أنزل
إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله ، لا تفرق بين
أحد من رسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .»
وقال في سورة آل عمران : « أفغير دين الله يبغون ، وله أسلم
من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون . قل آمننا
بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ،
وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم
ونحن له مسلمون .»

وقال في هذه السورة نفسها : « إن الدين عند الله الاسلام ،
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ،
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسأمت
رجهي لله ومن اتبعن ، ونزل للذين أرتوا الكتاب والاميين أسأمتهم ،
فإن أسأموا فقد اهتدوا . وإن تولوا فإنا هم عاكسوا ، والله بصير بالعباد .»
وقد شدد الله في وجوب الايمان بجميع الرسل ليقم مبدأ توحيد
الاديان على اقوى اساس ، فقال : « إن الذين يكفرون بالله ورسله
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين
ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعدنا للكافرين عذابا مهينا»

كل هذه نصوص صريحة في أن الغاية التي قصد إليها الاسلام باعلانه انه ليس بدين جديد، ولكنه هو الدين الذي أنزل على جميع الانبياء، هي أن ينشر هذا العلم الصحيح الذي يجمله جميع الآخذين بالاديان من البشر. فالدين بمقتضى مذهبه هذا لا يجوز التخالف فيه، وكيف تتخالف وأساسها الفطرة، وهي واحدة لدى الناس على اختلاف بيئاتهم وأجيالهم، وإنما جاءهم الخلاف من الاوهام والاهواء التي تناول بها قاداتهم العقائد بالشرح والتأويل والتحريف في خلال العصور، لتتأدى الى تحقيق مطامعهم في تسخير النفوس واستغلال جهالتها؟ هذا تجديد خطير الشأن في نظرية الدين، لمحله الاولون فتسارعوا الى الدخول في الاسلام بغير دعوة، حتى قدر من دخل فيه في قرن واحد بمئة مليون نسمة، ومنهم كثير من قادة الاديان وأولي العلم. ولكن هذا التجديد العظيم جهله سواد المسلمين منذ أجيال كثيرة فأهملوا التنويه به، وغبي عنه الاجانب، فوقف انتشار الاسلام عند حد، وفقد أهله الروح التي تحرك أهل التجديد الى العمل المتواصل فحمدوا حيث هم، ولكن هذا الامر الجلل سيتضح عند ما ينضج أهله في العلم فيستولى على قلوبهم، ثم يتعداهم الى غيرهم، حتي يعم نوره الارض: « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد »

واذا كان الاسلام قد قرر بأنه هو الدين الفطري الذي أوحى الي كل رسول، وانه جاء اتوحيد الاديان كلها بردها الي أصلها الاصيل، وان ما فرق الناس غير بنى قاداتهم طمعا في المال والسلطان، فقد حمل

الامة التي تأخذ به تبعة من أكبر التبعات ، وهي أن تكون للناس علما يهتدون بها بها في كل طور من أطوارهم ، ومناراً يعشون الى نورها اذا ضلوا في متاهات مذاهبهم ، فقال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » فكل مسلم بحكم هذه التبعة يجب أن يكون علماً من أعلام الهدى ، وسفيراً الى من حوله يافتهم الى هذه الحقيقة الثابتة ، بهذه الحجة الناهضة . لهذا كله صار الاسلام ديناً عاماً ، وسيتضح لك مما يلي من البحوث أن كل أوامره ونواهيه ، ومناهجه ومراميه ، بنيت على هذا الاساس بحيث تصلح لجميع الناس على السواء ، وتماشى تطوراتهم المادية والادبية في كل الاجيال .

فهل يطمع الانسان أن يتمذهب بمذهب أوضح من هذا محجة ، وأقوى حجة ، وأبعد مرمى ، وأصدق مغزى ، وأولى بالانسانية في تطوراتها المتعاقبة ، وأجدى عليها في انقلاباتها المتوالية ؟

أي دين في الارض يقوم على غزيرة طبيعية في النفس ، ثم يعتمد في بناء صرحه على سلطان العقل ، فيجعل من هذا البناء السامق لاشكلا غير قابل للتحويل . ولكن عملاً هندسياً دقيق الصنعة يقبل التحويل في كل جزء من احزائه . لطابق الواقع ويمشى الحاجات دون ان يصاب اساسه بوهن ؟

ثم ماذا تنتظر من رسول يقول انه خاتم المرسلين اكثر من ان يقعد لك الدين على اساس طبيعي لا يمكن هدمه . بل ولا وصول المعاول اليه ، وان يجعل العقل دليلاً في كل ما يؤانئك به من عقائد وعبادات

ومعاملات ، وأن يجيئك بنظرية في الدين تعتبر أقصى ما يدفع النظر العلمي اليه ؟

أليس الذي يأتيك بكل هذه النهايات جديراً بأن يكون خاتم النبيين ، والكتاب الذي يقدمه لك أهلاً بأن يكون خاتمة للوحي الالهي ؟ « واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ، قالوا أقررنا ، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون ، وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً واليه يرجعون » « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين »

في الفصول التالية ننظر في بقية مطالب الطبقة الوسطى التي نحن بسبيلها إن شاء الله

الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم

قانا في المقال السابق إن الاوساط يتطلبون من الدين أن يكون واضح المحجة ، ناهض الحجة ، وبيننا لهم محجة الاسلام وحجته ، والآن نأتى على مطلب ثان لهم وهو أن يكون الدين مماشياً للعقل في غاياته ومراميه ، ومسايراً للطبيعة في أوامره ونواهيه . فنقول : إن الانقلاب الكبير الذي أحدثه الاسلام في أمر الدين أظهر ماتكون عوامله في هذا الموطن ، موطن المناداة بسلطان العقل ، والمجاهرة بسيادة العلم ، فسمع الناس لأول مرة في تاريخ الاديان كلمات :

تفكير ونظر وبرهان وتبعية شخصية وبطلان للتقليد.

كان الناس قد استعدوا بعد طول مقام على الاعتقاد بلا برهان ، وبالتقليد لغير معصوم ، للدخول في دور الرشد، والاستقلال الذاتي عن الاوصياء والقامة ، والمتحكين في تقصياتهم وعقلياتهم ، فأرسل الله محمداً بالاسلام لافتتاح هذا العهد الكريم، والنداء بالدين العام الخالد، الذي أريناك في الفصل السابق أى شىء هو . فكان أول شىء وجه اليه عنايته تحطيم القواعد التى يقوم عاها الدين في دور القصر وهى التقليد الاعمى ، واهمال النظر الشخصى ، واغفال التفكير الحر ، ومنازمة العلم، الا ما كان منه موافقاً للدين في نظرهم ، ومؤيداً لسلطان المتحكين في إرادات الناس وعقولهم ، فأهاب الاسلام بالناس الى اعتبار العقل ، وسيادة العلم، ودعا الي النظر والتفكير ، وتطلب البرهان ، واشتد في هذه الدعوة الى حد انه لو عد ماجاء في القرآن من قوله تعالى : (أفلا تعقلون) (لعلهم يتفكرون) (أفلا تذكرون) الخ الخ لتعدت العشرات. ولو أضيفت اليها الآيات التى تطالب الناس بتنبية قواهم العقلية ، ورفض ما لا يعززه برهان ، وترك كل ما لا يؤيده علم ، وببذ التقليد للآباء الخ لبانت المئات ، فان القرآن كله قائم على هذه الاصول ومروج لها ، حتى ليتجلى لتاليه انه ازاء انقلاب فكرى خطير الشأن، لاشبيه له في تاريخ القرون الماضية ، بقصد احداث ثورة على كل قديم، الا ما وافق العقل والعلم منه .

وكيف كان يتأتى للاسلام أن يسلك غير هذه السبيل في حل الاديان المعقودة على أسس التقليد الاعمى ، والقائمة على قواعد الاتباع

المجرد من النظر، الابهتم هذه الاسس والقواعد البالية، ونسفها نسفاً، حتى يشكك هذه الاشباح الانسانية فيما تدين به ولا تفكر فيه ، وفيما تتعبد له ولا تستأنس له بحجة .

نعم لاسبيل للاسلام الى النفوذ لقلوب الامم غير محق الغلف القولاذية التي وضعها عليها قادة الاديان، ليحجبوا عنها أنوار العقل، ولكي لا تنبض إلا بارادتهم ، ولا تتحرك إلا تحت املائهم .

أمسك هؤلاء بمخفق الانسانية فاستسلمت لهم طائفة أجيالا ، لان العقل لم يكن قد نضج للاستقلال بنفسه ، فكان من مصالحة هذه الاكداش البشرية أن تقاد بمثل هذه النكائم الحديدية . فلما بلغ الانسان سن الرشد، نسخت هذه السنة وتولد عهد جديد اقتضت الحكمة الالهية أن تجعل على رأسه محمداً صلى الله عليه وسلم، فقام به خير قيام ، وأقعدته على أرسخ الوطائد، ثم تركه لرجال جروا على سنته ، فانتشر الاسلام في نحو قرن من الزمان بلا دعوة ولا اكراه، لم ينتشره دين غيره الا في قرون، وبالحديد والنار . فقد كان غزاة أوروبا يفتتحون البلاد ومعهم دعاة الدين ينشرون دعوتهم في تلك الظروف الرهيبة ، ولهذا الدعوة تاريخ أي تاريخ، لان ذكر منه حرفا إلا اذا حاجنا هائج اليه . فاجأ الاسلام الناس بأصل لم يكونوا يحلمون به ، ولا يتوقعون أن يسمعوه في عهد من عهودهم ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « الدين هو العقل، ولادين لمن لا عقل له » . وكانت سنة قادة الاديان قبل ذلك في مشارق الارض ومغاربها كما قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر « اطفى مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى » .

ثم عزز الاسلام هذا الاصل بأصل ثان ليس بأقل من الاول دعوة الى الثورة في الدين ، وهو النعى على التقاليد والموروثات ، وعلى المقلدين للأباء والاجداد ، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، فقال تعالى : « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم (لا يعقلون شيئاً) ولا يهتدون » وقال : « واذا قيل لهم آتوا الى ما أنزل الله والى الرسول ، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم (لا يعلمون شيئاً) ولا يهتدون »

وليس يخاف أن الجرى على سنة السلف من أخمس صنمات المتدينين ، وأكثر ما دب الفساد الى الاديان كان من هذه الناحية ، حيث تتقوى العقيدة الدينية بالعاطمة القومية ، وترسخ في النفوس رسوخ غرائزها الطبيعية . وهذه علة ابقاء الامم ، حتى الراقية منها ، على عقائد لا تحتمل النظر المجرد فضلاً عن النقد ، ولذلك تشدد الاسلام في هدمها الى حد أن هذا التشدد اتخذ أعداؤه عوناً لهم في أبطال دعوته ، وإثارة النفوس لكرهته ، ولكنه لم يبال بذلك لأن نشر الدين العام الخالد ، والناس في مفتتح عهد الاخوة العالمية ، لا يتأتى إلا بالتعفية على هذه الآثار الموروثة ، التي تصد الامم عن الوحدة المرجوة .

وهذا الجهد لا يثمر ثمرته المنتظرة إلا بإيقاظ العقل ، وتنبيه غريزة التفكير والنظر الحر ، والنعى على الآخذين بالظنون والاهام ، فأكثر الاسلام في هذه المواطن من الدعوة الى كل ذلك في ألوان شتى لتبلغ مواطن الاقتناع من الصدور ، وتدفع بالانسان الى تلصص الخرج ، فقال تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات والارض »

« أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور »
 « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، إنما يتذكر أولو
 الالباب » « لا يسترى الا العمى والبصير ولا الظلمات ولا النور » ،
 « إئتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم ان كنتم صادقين » ،
 « هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، ان تتبعون الا الظن وان اتمم
 الا تخرسون » ، « هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين »

« ان يتبعون الا الظن وماتهموى الا تمس ولتجدواهم من ربهم
 الهدى » « ان يتبعون الا الظن وأن الظن لا يغنى من الحق شيئاً »
 « أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم »
 ثم شفع هذه الآيات الناعية على المعتقدين نقيداً بالتنويه بالثبوت
 الذاتية؛ وبأن أحداً لا يغنى عن أحد شيئاً ولو كان نبياً مرسلًا ، أو ملكاً
 مقرباً ، فقال : « كل أمرئ بما كسب رهين » وقال : « ليس للانسان
 الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الاوفى » وقال :
 « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »
 وقال : « ليس بأمانيك ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءاً
 يجز به » وقال : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » وقال : « وكم من
 ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً » وقال : « اذ تبرا الذين
 اتبعوا (بالبناء للمجهول) من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت
 بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا (بالبناء للفاعل) لو ان لنا كرة
 فنتبرأ منهم كما تبراؤا منا ، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ،

وما هم بخارجين من النار »

هذه الآيات ومثاتها تساور السامع من كل مظان الاقتناع فلا تزال به تكافح التحجر التقليدى فيه حتى تكشف عن القطرة الانسانية، قهت تنطلب الفهم وتتحرى الدليل ، ولا تسكن الى الاتباع دون أن تعرف فى أى طريق يجرى بها، والى أية غاية يؤديها. وقد رفع الله من شأن العلم حتى جعله النور الذى لا يحصى لكل حى عن تطلبه ، وأشاد بذكر العلماء الى حد أن اعتد بشهادتهم فى حقه، فقال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » قدرها ابن عباس بسبع مئة درجة . وقال : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط »

ومن أشد ما يدفع بالنفوس لطاب العلم ، ومن أعجب ما أثر من الاشادة بفضله ، قصر الصفات العليا التى يتهاك الناس على الحصول عايبها، على أهل العلم دون سواهم، لانه لا يبلغها غيرهم، فقال تعالى : « انما يخشى الله من عباده العلماء » وقال . « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون » وقال « ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان فى ذلك لآيات للعالمين » بكسر اللام فيهما

أما ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب فلا يكاد يحصىه متابع ، منه قوله : « مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة » وقوله : « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » والفقه معناه الفهم والعلم، وقوله : « اطلبوا العلم ولو بالصين »

والمراد بالعلم ما يرفع الجهل وينمى العقل وينبه ملكات النفس ويكشف الحقائق الوجودية ، ودليانا على ذلك نلت القرآن للناس الي تنور أسرار الكون ، وهو مستقر كل علم ومستودع كل سر كقوله تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات والارض » وقوله : « وكأين من آية في السموات والارض يعمرونها وهم عنها معرضون » وقوله : « ويتفكرون في خلق السموات والارض ، ربنا ما خلقنا هذا باطلا . » والتفكير في خلقهما يؤدي حتما الي العلم بهما ، وهو مراد القرآن ، ودليانا العملي على ذلك أن العرب بعد وفاة النبي بست سنين (كما يقول العلامة درابر) ، شرعوا يطلبون العلم ، فلم يدعوا فرعا من فروعه الا حذقوه ، وصاروا أئمتة ، فلو كان الاسلام يريد بالعلم العلوم الدينية لوقفوا عند حدودها كما فعل المسلمون في العصور المتأخرة . ومن أغرب ما يرويه الراون في تاريخ الاسلام ، انه لا بتناؤه على العقل والنظر والعلم والبرهان ، قرر الاصوليون أن الايمان التقليدي في عقائده غير مقبول ، فلا بد لكل معتقد من أن يكون لديه الدليل على كل ما يأخذ به بقدر درجته من العلم .

فهذا الاصل في الاسلام يوجب الدهش والحيرة ، اذ لا يوجد ما يشبهه في الاديان ولا ما يقرب منه . ولكن لو علم الباحث فيه انه دين عام خالد زال دهشه ، فان الامم وقد ضربت في العلوم بأوفر السهوم ، وسئال منها ما لا يخطر ببال لا تقبل عقيدة الاعلى هذا الاسلوب . على هذا النحو فتح الاسلام الاعين للنظر ، والعقول للفهم ، والقلوب للشعور ، فنهض قبضة من رجال أسعدهم الحظ بمعاصرة

خاتم المرسلين بنشر هذه النعمة الالهية في الارض ، فتألبت عليهم الامم حتي الامة التي هم من صميمها ، فارتدت جزيرة العرب كلها عن الاسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وتصايحت الي السلاح ، فأمكن الله هذه الفئة القليلة من هذه الجماعات الغيرة ، ثم اندفعت الي خارج بلادها تنشر هذا النور في بقاع خيم عليها الظلام قرونًا ، محاولة أن تخرجها منه الي النور ، قال العلامة (سديو) المؤرخ الكبير ومن وزراء فرنسا السابقين في كتابه تاريخ العرب : « لقد كان المسلمون متمردين بالعلم في تلك القرون المظلمة فنشروه حيث وطئت أقدامهم وكانوا هم السبب في خروج أوروبا من الظلمات الي النور » .

فياطلبه الاوساط من الدين في هذا الموطن موجود في الاسلام - على أوسع مايجوز ، وقد بنى الصرح الاسلامي الباذخ كله على هذا الاصل الكريم ، كما سنبينه في مطالبهم الاخرى في فصول متواليه هنا ان شاء الله .

الاسلام لا يضع للرق حدا ، ولا يوصد

على العقول مجالا

المطلب الثالث للاوساط من الدين أن لا يضع للرق حداً ، وأن لا يوصد على العقول مجالا .

أما الاسلام من هذه الناحية فلا أقول انه يوفي بهذا المطلب فحسب ، بل أقول انه يفرض الترقى على الآخذين به فرضاً ، ويدفع بهم الى كل باحات العقول دفعا . والا فكيف تفسر انتقال العرب بعد اسلامهم من عداد الامم الجاهلة المسودة ، الى مصاف الامم العالمة السائدة ، استنصر الله الي صف فوق الصفوف صارت فيه

وحدها حافظة للعلم والحضارة والفنون دون سائر الامم . وقد اعترف الكافة لها بالزعامة في ذلك قروناً طويلة ، كانوا فيها يؤمّون عواصمها يأخذون عنها العلم والحكمة وأسرار الصنائع والفنون . ولا يزال المؤرخون من جميع النحل يرددون هذه الحقيقة . أليس هذا لان الاسلام يفرض الرقى فرضاً ، ولا يكتفى بأن يسمح به سماحاً

أن قول الله تعالى : « وما أوتيتم من العلم الا قليلاً » وقوله : « وقل رب زدني علماً » وقوله : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم ولو بالصين » وقوله : « خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت » أي ولو خرجت من فم آثم أو كافر ، فان الحكمة تلتقط حيث كانت ولا يؤثر على قدسها شيء . كل هذه الآيات والاحاديث فرضت على المسلمين العلم ، ودفعت بهم الي مباحثه دفعاً ، والعلم يؤدي الي الترقى لا محالة ، بل هو طريقه الوحيد في كل أدوار البشر .

أي علم ؟ العلم على اطلاقه بكل ما يحتمله لفظه ومعناه ، وبكل ما يؤدي اليه في الحياة . فان الدين الذي يفرض على ذويه النظر في السموات والارض ، والذي يقول انه يضرب للناس الامثال وما يعقلها الا العالمون (بكسر اللام) ، والذي يرفع من شأن أهل العلم بحيث يستشهد بهم في حقه ، والذي يقول رسوله : « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » ويقول : « فكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » ، قلنا أن الدين الذي يفعل هذا يدفع بأهله قهراً الي طلب العلم ، وطلبه يهجم بهم على أطوار من الترقى لا تطوف بخيالهم

قبل الدخول فيها . والا فمن ذا الذى كان يتوهم أن العربى الذى كان يتخيل أن القمر له غلاف اسمه الساجور يدخل فيه كل شهر مرة ثم يخرج منه يسيراً يسيراً ، ليعمل بذلك أطواره المختلفة من هلال الى بدر ، يصبح بعد مئة وخمسين سنة يعرف من أحوال هذا الكوكب ما يعرفه أكبر الفلكيين اذ ذاك ؟ .

ومن الذى كان يتخيل أن ذلك العربى الجاهل يصبح بعد تلك المدة القصيرة ويده قبس من العلم يعشو الى نوره العالم من جميع أرجاء الارض ، يأخذون عنه ما جعله الله أميناً عليه دون خلقه ، فكان الحافظ لميراث الانسانية العقلية من ناحية ، والواسطة في احيائه ، وتسهيل سبيل الانتفاع به من ناحية أخرى .

من ذا الذى كان يستطيع أن يتخيل هذا لولا أن الاسلام قد أوجب على متبعيه الاتقياد لنا موسى الترقى ايجاباً ، لانه قد أباح لهم تخيراً ؟ هل وضع الاسلام لهذا الترقى حداً ، وهل للترقى في نظر الاسلام حد يقف عنده ؟

أن الدين الذى يقول لمتبعيه « ومخلق مالا تعلمون » ، يفتح أمامهم باحة اللانهاية ، فلا يدع في أنفسهم حاجة الى السؤال عن الحدود والغايات . لذلك رأيت المسلمين الاولين بعد وفاة نبيهم بست سنين ، اندفعوا وراء العلم اندفاعهم وراء الحياة . ولا عجب فان الدين الذى يقصر الصفات العليا للنفس ، والغرائز الكامنة فيها ، على أهل العلم وحدهم فيقول : « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون » يرون في العلم الحياة كل الحياة .

هل وضع الاسلام لشهوات العقول حداً، هل أوصد في وجهها مجالاً ؟
 اللهم لا ، بل أباح لها أن تجول في كل مجال ، وأن تجوس خلال
 كل مجهول تظن أن وراءه فائدة مادية أو معنوية، وقد نذب الاسلام
 المسلمين الي تعلم اللغات الاجنبية ، فنبتغ رجاله في اليونانية والفارسية
 والسريانية والهندية، وحضهم على تعلم كل علم حتي العلوم المعروفة
 بأنها باطنية أو ظاهرية ، ان لم يكن للارتفاع بها فلا لقاء الضرر الذي
 يجي من قبلها، كالعلوم الطاسمية (بكسر الطاء وتشديد اللام: متوحه)
 والسيمياء وامرار الحروف والتنجيم الخ الخ

ومن من الناس يخاطر بباله أن الاسلام يسمح بتعلم السحر، وهو
 من أخص العلوم الظلمانية، وقد أعدم مئات الالوف من المتهمين به
 في الامم ، والتقوا في النار أحياء، ولا تزال بعض القوانين الاوروبية
 تعاقب من يشتغل به ولو من ناحية التجارب العلمية، وادراك العوامل
 النفسانية الخفية .

لم يحرم الاسلام من هذا كله الا العمل به ، حتي قال المسلمون
 في أمثالهم « تعلم السحر ولا تعمل به »

هذا تسامح عظيم ، بل مراعاة حق للطبيعة البشرية ، فان الانسان
 مدفوع بطبعه لان يروء كل مجهول ، ويتحسس من كل محجوب،
 ويرمى بنفسه الي كل مرعى ولو كان وراءه حتفه، فالدين القبطي المباشي
 لطبائع النفوس لا يسمح أن تؤصد على العقول باحة ، ولا أن يحد
 لرمياتها حدا . ولو فعل ذلك لكسر الناس كل قفل وضعه ، وتعدوا
 كل حدر سمه ، وأصبح ديننا خيالاً يعرف ولا يعمل به ، والاسلام

لا يريد الا أن يكون دين العالمين من ناحية عمالية لا خيالية .
 ومما دؤ جدور بالذكر أن المسلمين لم يكتفوا بالشغل بجميع هذه
 العلوم الباطنية والظامانية ، ولكنهم ألفوا فيها كتباً لاتزال موجودة
 الى الآن ، منها المطبوع ومنها المخطوط ، وكثير منها محفوظ بدار
 الكتب الملكية ، وفي مكتبات الافراد في كل البلاد الاسلامية .
 ومن أغرب ما زوروه أن العرب اشتغلوا كثيرا بكيمياء الذهب ،
 ووصلوا منها الى نتائج عملية . اذ ذكر بعضهم انه قد أنجح فيما تصدى
 له ، وليس لنا أن نكذبهم كما كنا نعمل قبل سنين معدودة ، اذ أعلن
 في أوروبا وأمريكا بأن الكيمياء الرسمية قد توصات الى عمل الذهب .
 ومن الغريب أن العرب جعلوا الزئبق أساساً لمحاولاتهم من هذه
 الناحية . وقد ثبت أخيراً أن الزئبق هذا هو الذهب مخلوطاً باوكسيد
 الكبريت ، وانه متى سحب هذا الاوكسيد منه بقي الذهب خالصاً
 من كل شائبة .

وثبت أيضاً كما رواه الاستاذ درابر الامريكى وغيره أن العرب
 بحثوا في مذهب التطور ، ودرسوه في بعض جامعاتهم بأوسع مما
 يفعل الاوروبيون اليوم . اذ سراعوا من التطور تقسها على المعدنات .
 ولا يبعد أن ثبت أيضاً انهم قد اكتشفوا أمريكا قبل كريستوف
 كولومب بقرون كثيرة ، وجمهرة من رجال العلم في أوروبا يرون أن
 أسراراً علمية مما كان يعرفه المسامون لاتزال محجوبة عنهم ، فلذلك
 نجدهم يدأبون على استخراجها للاتنازع بها ان أمكن .

نكتفي اليوم بهذا ونرجى الى الفصل التالي بعض ما يلى هذا

من مطالب الاوساط من الدين وبالله التوفيق .

الاسلام لا يحرم شيئاً مما تشعر النفس بضرورته من المباحات ،

ولا يضيق ما اتسع من المحاولات

المطلب الرابع من مطالب الاوساط من الدين أن لا يحرم شيئاً

مما تشعر النفس بضرورته من المباحات ، وأن لا يضيق ما اتسع من المحاولات ، فلنحاول اليوم بيان مذهب الاسلام في هذا الباب فنقول :

الاسلام بموجب أصوله ، وتركيب بنائه ، دين علم وحضارة

وما يؤيدان اليه من فتح واستعمار وتنافس وتنازع وغاب (بفتحتين) ،

فشل هذا الدين ينافي بطبيعته الاستكانة والتماوت اللذين يريان على

جماعات المتدينين في الارض . فلقد كان الرجل في فجر الاسلام يأتي

فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الدين ، ثم يبادر فياً خذم مكانه من

من الصفوف ، إما مجاهداً لنشر الدعوة ، أو مدافعاً ينود الاعداء عن

حرم الاسلام . لهذا رأينا عمر بن الخطاب ، ومن هو عمر ؟ يضرب

بدرته شاباً رآه بحضرته متخاشعاً منكساً رأسه ، قائلاً له « ارفع

رأسك فان النقوى في الصدر »

وكان النبي صلى الله عليه وسلم على جلاله قدره ، وسمو منصبه ،

يسرع في مشيته كأنه ينحدر من صلب . قال أبو هريرة : « مارأيت

شيئاً أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه ، ولا رأيت

أحداً أسرع في مشيته منه ، كأنما الارض تطلو له وانا لنجهد أنفسنا

وانه لغير مكترث »

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في نص صريح عن الغلو في الدين

فقال : « لاتغولوا في دينكم فانما هلك من كان قبلكم بغولهم في دينهم » وقال : « الاسلام متين فأوغل فيه برفق ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه »

لا عجب في هذا كله فمحمد كان مؤسس دولة عهد اليها الحق أن تحدث حدثا لا مثيل له في تاريخ البشر ، تسقط به دولا وتقيم أخرى ، وتنتشر في الارض أصول الثورة على التقاليد والمورثات ، وتبنى سلطان العقل على أرسخ القواعد ، وتبرر الانقلابات الاجتماعية فتجعلها سببا من أسباب الارتقاء .

لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى أصحابه منهمكين على العبادة ، غير مراعين حقوق أجسادهم ، لان الحدث الجلل الذي أرسل لتحقيقه في العالم يتطلب أجسادا قوية ، وارادات حديدية ، وكان يحثهم على المحاولات الرياضية كركوب الخيل والسباحة والرماية والمماصة بالسيوف .

وقد جاء في الحديث انه لحق به في تهجده رجال كانوا يصلون خلفه ، ثم رأهم يكثررون ليلة بعد أخرى ، فنعمهم خشية أن يفرض الله عليهم فيضعفهم .

وفيه انه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : « ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قال نعم يا رسول الله وأتى على ذلك لقادر . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ، بل قم ونم وصم وأفطر فان لبذتك عليك حقا ، وان لزوجك عليك حقا ، وان لزورك (أي لثأريك) عليك حقا ، الخ » وقال : « من صام الدهر فلا صام ولا أفطر » دعاء عليه

وفي سيرة النبي والسلف الصالح من هذا الضرب كثير . ولا أظن مؤسس دين أو قائما عليه في الارض ينهى أحدا عن الغلو في هذه المواطن ، بل كثيرا ما شجعوا عليه .

ومن أغرب ما في هذا الباب أن في الدين عزائم ، أي أمور لا تقبل الهوادة في الاحوال العادية ، ولكنها تقبها في السفر والمرض والاعذار المشروعة وتسمى رخصا ، ولكن بعض الناس كانوا يتجاوزون عن هذه الرخص غلوا في محافظتهم على أوامر الدين ، واعتمادا على قوة بنهم (جمع بنية) ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : « أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » وقال : « من لم يأخذ برخصنا فليس منا »

فهذا غريب من مؤسس دين ، ولكن لو تذكرت انه مؤسس الدين العام الخالد ، الذي سيكون دين البشرية كلها الى قيام الساعة ، وأن هذا الدين يجب أن يكون عمليا لا خياليا أدركت سر هذا الامر . إن أكثر الناس ، وبخاصة في هذا العصر المادى ، يشعرون باقتباس في الصدر اذا ذكر الدين أو ذكر أهله ، لانهم اعتادوا أن يسمعوا عنه زهدا في الحياة ، ونبوا عن مباحاتها ، وانصراطا الى ما بعد الموت لا يدع للنفس متسعا لمتعة مادية . وانهم اعتادوا أن يسمعوا عن رجاله الاقتراع عن الدنيا والاقبال على العبادة وتحريم كل ما يلهي النفس ، أو يروح عن القلب . والواقع أن ما بلغهم أو رآه ليس بصورة صحيحة للاسلام ولا لاهله الذين عرفوه حق معرفته واتبعوا أسلوبه في الحياة . فمن شاء أن يعرف المتلى الاعلى للانسان المسلم فعليه أن يدرس

ما كان عليه رسول الاسلام من أمور الحياة تاركاً كل من عداه ، فليس أحد بأجدر منه بمعرفة مراد الله من الدين ، وما يجب أن يكون عليه الانسان بين أهله ومواطنيه . فقد روى الامام الترمذى فى كتاب الشمائل فى اسناد عن الحسن بن على قال قال الحسين سألت أبى عن سيرة النبى صلى الله عليه وسلم فى جاسائه فقال : « كان دائماً البشر سهل المخلوق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا خاش ولا عياب ولا مشاح . يتخافل عما لا يشتهى ولا يؤس منه راجيه ولا يخيب رجاءه فيه . قد ترك نفسه من ثلاث : المراء والاكنار وما لا يعنيه ، وترك الناس من ثلاث : كان لا يذم أحداً ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فى أراجا ثوابه . وادأ تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير ، فإذا سكت تكلموا ، لا يتنازعون عنده الحديث ، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ ، حديثهم عنده حديث أولهم ، ويضحك مما يضحكون منه ، ويتعجب مما يتعجبون منه ، ويصبر للغير على الجنوة فى منطقته ومسألته حتى انه كان أصحابه ليستجابونه (وقصد هم من استجلبهم أن يكثرؤا سؤاله فيسئفدون هم من أجوبته) ، ويقول اذا رأيت طالب حاجة يطأها فاردوه ولا يطلب الثناء إلا من مكافء ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهى أوقبام »

هذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى المباحات كلها ولا يتخرج الا من المحرمات ، والمحرمات فى الاسلام محرمات فى العقل والطبع والوضع ، فكان يلبس ما يلبسه الناس مسلمهم وكافرهم حتى

انه لبس الجبة الرومية ذات الاكمام الضيقة ، والقطنسوة الفارسية المجوسية . وكان يرجل شعره بالمشط ويدهن بالطيب ، وكان يتكلم في كل موضوع مع أصحابه . قال زيد بن ثابت من حديث : « فكننا اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ، واذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا ، واذا ذكرنا الطعام ذكره معنا » . وعن جابر بن سمرة قال . « جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة ، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم » وكان هو نفسه ينشد الشعر ويصغى الى من ينشده ، ويستحسن الحسن منه ويحيز من يمدحه به ، وقد أشاد بذكره فقال : « أن من الشعر لحكمة » ودعا لشاعر فقال : « لافض الله فاك »

وكان يمزح ويداعب أصحابه فقد روى أنس بن مالك أن رجلا طلب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحمله . فقال له اني حاملك على ولد ناقة . فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة ؟ ظنا منه انه سيعطيه فصيلا . فقال له وهل تلد الابل إلا النوق ؟

وروى أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادف رجلا اسمه زاهر وهو يبيع متاعا له ، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره . فقال زاهر من هذا ؟ أرسلني . ثم التفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل النبي يقول من يشتري هذا العبد ؟ مداعبة له

وحدث المبارك بن فضالة عن الحسن قال : « أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدع الله أن يدخلني الجنة . فقال النبي يأم فلان أن الجنة لا يدخلها عجوز . فولت المرأة تبكي .

فقال النبي أخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز ، ان الله يقول إنا انشأناهن إنشاء ، فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً »

ودخلت عليه امرأة في شأن زوجها ، فقال لها النبي أزوجك الذي في عينيه بياض ؟ فظنت المرأة انه يريد بالبياض ما يصيب سواد العين . فقالت لا يا رسول الله . فتبسم وقال لها اخلو عين انسان من بياض ؟ حدث سعيد المقبري عن أبي هريرة أن بعض أصحاب النبي قالوا له يوما يا رسول الله انك تداعبنا . فقال نعم غير اني لا أقول إلا حقا . فإذا كان رسول الله وهو الذي كان يجوع حتى يشد على بطنه حجراً وحجرين زهداً في متاع الدنيا ، ويقوم الليل متهجدا حتي ذكر الله له ذلك في الكتاب ، وله من مشاغل منصبه ماتنوء به الجماعة اولوا الحول والقوة ، يصيب من هذه المباحات ما يروح به قوس أصحابه ، ويستجم به من نشاطهم وقواهم المعنوية ، فهل يسوغ لاحد ان يمثل الدين عابس الوجه قطوبا ، اذا سلك طريقا سلك الناس غيره بمحاكاة له وهربا من تكاليفه ؟

على ان في الكتاب آيات لم يحىء لها ضريب في أديان البشر ، وهي قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » وقال : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » وقال : « فكلوه هنيثا مريثا »

فالدين الذي يصرح بأنه لم يحرم الترين ولا المتاع بالأكل الطيب ، ويتخذ رسوله خاتما من فضة ، وغاشية لسيفه فيها ذهب ، كما رواه الامام الترمذي في شمائله ، ويندب الي الرياضة البدنية حتي المصارعة ، وقد

صارع هو نفسه ركابة أقوى الناس عليها قبل الاسلام فصرعه ، ولا يخفى ما للرياضة البدنية اليوم من المتزلة عند أرقى الامم ، قلنا الدين الذى يصرح بهذا التصريح ، ويبيح هذه المباحات ، ويكون رسوله من حسن الطريقة فى الحياة على ما علمت ، لا يصح أن يمثل للناس على غير صورته الصحيحة ، فيهرب الناس من وجهه ، ويفرون من أهله ، ولا يذكرونه الا فى معرض التكاليف الشاقة ، أو أحوال الموت وما بعده .

هذا هو الاسلام من ناحية المباحات ، أما من ناحية الشق الثانى وهو أنه لا يضيق ما اتسع من المحاولات ، فكيف يعقل انه يعتمد الى تضيقها وهو الذى أعطى العقل سلطانه المطلق يجول فى كل مجال ، ودفع بالناس فى الحياة غير مقيدين الا بما تشعر الفطرة السليمة بوجوب التقيد به ؟

إن الدين الذى يقول لاهله : « من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة » الحديث ، والذى لا يقصر العبادة على الاعمال الشكلية التى عرفت عنها ، فيعتبر كل ما يقصد به الخير عبادة ، فطلب العلم عبادة ، وطلب القوت عبادة ، وتألف الناس عبادة ، وعيادة المريض عبادة الخ حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ان المؤمن ليؤجر فى كل شئ حتى فى اللقمة حتى يرفعها الى فى امرأته » فالدين الذى يكون على هذه الشاكلة لا يعقل أن يضيق على أحد ما اتسع من المحاولات ، وقد رأيت فى تاريخ أهله انهم بنوا لدينهم وأمشهم مجداً من هذه الناحية لا تطمس آثاره ، ولا تعفو معامه ، ولكنها ستزداد

وضوحا وجلاء كلما ازداد الناس علما وارتقوا في معرفة الحق
تنظر في النصل التالي في مطلب آخر من مطالب الاوساط ان شاء الله
الاسلام مرن يسع كل مايجد من الآراء العلمية
والمذاهب الفلسفية

من مطالب الاوساط من الدين أن يكون مرنا يسع مايجد من
الآراء العلمية ، ولا يستعصى على ماثبت أو رجح من المذاهب
الفلسفية ، ولا مايقوم الدليل عليه من الشؤون الكونية، فننظر الآن
في هذا المطاب فنقول :

قايل على الاسلام أن يوصف بالارونة وسعة الصدر للآراء والمذاهب
والكونيات ، لانه دين اطلاق وتعقل وتفكير ومطالبة بالفهم والدليل ،
واشعار بالتبعة الشخصية ، ونهى عن التقليد ، وقد كان الناس الي
عهده أسرى الاوهام والاضاليل ، وصرعى الموروثات والتقاليد،
ليس في الدين خصب ولكن في العلم أيضا .

نعم في العلم الذي يخر اليوم بأنه أطاق العقل من إساره ، وخلصه
من أغلاله ، وأقعد المعلومات على أساس الواقع المحسوس . العلم
صادق فيما يدعى ولكن منذ القرن السابع عشر فقط على يد العلامة
الانجائيزى (باكون) .

اما الاسلام الذي سبق (باكون) بنحو الفسنة فانه بمنجل هذه
الآيات : « قل انظروا ماذا في السموات والارض » « افلم يسيروا
في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها » « وما اوتيتهم من العلم الا قليلا »
« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » « وقل رب زدنى علما »

« ويخلق مالا تعلمون » « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها
 الا العالمون » « ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده
 من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » أى آياته وحكمه . ويمثل
 هذه الآيات فى النحى على الخياليين والمقلدين : « إن يتبعون إلا الظن
 وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً » « قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا
 أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون » « قل هاتوا برهانكم
 إن كنتم صادقين » ، ويمثل هذه الآيات فى وجوب التثبت والتدقيق :
 « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
 كان عنه مسئولا » « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة
 الدنيا وفى الآخرة » يمثل هذه الآيات أقام الاسلام العلم على أساسه
 الطبيعى الثابت ، ودفع بأهله الى غاياته البعيدة . فالدين الآتى بهذه التعاليم
 قليل عليه أن يوصف بالمرونة ، لانه جاء بما هو فوق المرونة وهو
 فرضه العلم فرضاً فقال « طاب العلم فريضة » والدعوة الى تطلبه ولومن
 أقصى المعمور فقال : « اطابوا العلم ولو بالصين »

فهل ما نقوله هنا غلو قضى علينا به التحمس للدين ، والتذرع
 لكافة المشككين ، أم هو الواقع المحسوس الذى لا معدل عنه مهما
 حاول ذلك المحاولون ؟

اننا ندع للقارىء حرية الميل لاي الاحتمالين شاء بعد أن يصنى
 الى ما نقول :

جاء الاسلام الى العرب فى عهد كانت فيه حياتهم الاجتماعية قد
 استوت على قرار منذقرون ، فأهل البداوة منهم كانوا أهملًا ، ومن النوضى

بمحيث كانوا يتناحرون . وكان من جاور الفرس والروم منهم قد وقعوا تحت نير هاتين الدولتين منذ قرون ، واستخذوا لهذه العبودية وألقوها ولم يحركوا ساكناً لرفع نيرها عنهم .

زد على هذا أن الامة العربية كانت تكاد تكون وحيدة في عقمها من الناحية الكتابية؛ فلم تترك لنا كتاباً واحداً حتى ولا ما حرص عليه كل أمة من مخطوطات دينية وتقوش طلسمية.

جاء الاسلام الى هذه الامة وهي في هذا الدور من الجاهلية الجلاء؛ فصاح بها صيحات تحمل في تياراتها نفحات من روح الحق ، فهبت من سباتها العميق تتطلب الحياة ، وقامت على طريق التطور الاجتماعي ، فما مضت عليها مئتا سنة حتى أصبحت صاحبة الخلافة العلمية والسياسية في الارض ، وكانت سبباً مباشراً في حفظ تراث الانسانية من ثمرات العقول وتناج الفهوم.

فهذه الحركة العلمية القوية فيها مانشأت الابياعث لا يعاصى من الاسلام ، وما انجبت وجهتها الاتحت املائه ، وما توسعت والمت بجميع فروع المعارف الا بسائق منه . وقد شهد بذلك جميع مؤرخي العالم قديماً وحديثاً .

وانى اليوم لمئات القارئ بالشواهد التاريخية على أن المسلمين الاولين لم يحرموا على أنفسهم مذهباً من المذاهب ، ولم يهملوا رأياً من الآراء؛ ولم يهجروا أسلوباً من الأساليب بحجة دينية ، ولكنهم ألغوا بأنفسهم أحراراً في عباب العلوم والفلسفات غير مقيدين ولا متأتمين فبنوا لنا من ثمرات جهودهم صرحاً من المجد لا تعنى على آثاره الدهور

قال العلامة « درابر » المدرس بجامعة نيويورك في كتابه « المنازعة بين العلم والدين » :

« لقد كان تفوق العرب في العلوم ناشئا من الاسلوب الذى توخوه في مباحثهم ، وهو أسلوب اقتبسوه من فلاسفة اليونانيين الاوروبيين . فانهم تحققوا أن الاسلوب العقلى لا يودى الى التقدم ، وأن الامل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها . ومن هنا كان شعارهم في أبحاثهم الاسلوب التجريبي والدستور العملى . الى أن قال :

« وهذا الاسلوب هو الذى أوجب لهم هذا الترقى الباهر في الهندسة وحساب المثلثات . وهو أيضاً الذى أدام لاكتشاف علم الجبر ودعائم لاستعمال الارقام الهندية الخ »

« ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منظمة لاجل أن يتوصلوا الى تكوين المكتبات التى تكلمت عنها ، وقد قيل إن المأمون نقل الى بغداد مائة حمل بعير من الكتب ، وقد كان أحد شروط الصاح بينه وبين ميشيل الثالث أن يعطيه إحدى مكتبات القسطنطينية التى كان فيها من الذخائر الثمينة الاخرى كتاب بطليموس على الرياضيات السماوية ، فأمر المأمون بترجمته الى العربية وأسماه المجسطى »

ثم قال عن مهمة المسلمين الاولين فى ترجمة الكتب العلمية : « لقد كان يوجد فى كل مكتبة كبيرة محل خاص للنسخ والترجمة ، وقد كان لبعض الخاصة مثل ذلك . فان هونيان الطبيب التسطورى كان له محل من هذا القبيل ببغداد سنة (٨٠٥) م . ترجم فيه كتباً ،

لارسطو وافلاطون وهيبوكرات وجالينوس الخ
الى أن قال :

« وكانت قيادة المدارس مودعة لثوى المدارك الواسعة ،
فكانت امايد النسطوريين أو اليهود ، لان المسلمين لم يكونوا
يتحرون عن جنس العالم وديانته ، وما كانوا يزنون قدره بالأعماله »
الى أن قال :

« واننا لندهش حينما نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ، ما كنا
نظنه من ثمرات العلم في هذا العصر . من ذاك أن مذهب النشوء
والارتقاء للكائنات العضوية الذي يعتبر مذهباً حديثاً كان يدرس
في مدارسهم ، وقد كانوا جروا به الى مكان أبعد مما وصلنا اليه ،
وذلك بتطبيقه على المعدنيات أيضاً » انتهى

تقول أن من يتأمل فيما ذكرناه يرى أن المسلمين الاولين قد ألقوا
بأنفسهم في باحات العلم مطلقين غير مقيدين ، فلم تكن هناك ساطة
دينية تحاكم العلماء على التثليل والقطمير ، وتحاول أن تجعل العقل والعلم
تحت وصايتها فتقف حجر عثرة في سبيله .

وأنت ترى انهم أخذوا عن اليونان فيما أخذوه كل ما أثمرته قرانهم
غير متخرجين من شيء ، وفي الذي أخذوه أشياء ورد في ظاهر ألفاظ
الكتاب الكريم ما يخالفها كمسألة كروية الارض ، فان فيه آيات ذمست
على انبساطها . وجرم العلم نفسه الى القول بالنشوء والارتقاء ؛ وفي
الكتاب نصوص صريحة تقول بالخلق المستقل ، فهل كانوا في هذا
مستبينين بالدين ، وفي مقدمتهم الخلفاء ومن دونهم من العلماء العاملين ؟

لا لا ، ولكنهم كانوا في حركتهم هذه جارين على مذهب الدين نفسه، فان الاسلام، وقد أطلق العقل من عقاله وأعطاه كامل سلطانه ، كان يعلم انه سيهجم بأهله على مذاهب وآراء تخالف ظاهر ألفاظ الكتاب، فاحتاط العارفون بأسرار هذا الدين لهذا الامر، فوضعو له قاعدة كلية في كتبهم الاصولية وهي : انه اذا خالف حكم العقل ظاهر نص الكتاب أو السنة، وجب التعويل على حكم العقل، وتأويل ظاهر النص . لذلك لم يصطدم الدين بالعلم ، ولا بالمذاهب الفلسفية في العهد الذهبي للمسلمين ، فكان في هذه القاعدة مخرج للعلماء في الاخذ بالآراء ايا كانت ، وفي الجري بالعالم والافاستمة الى أقصى حدودها غير متحرجين ولا متأثرين .

هذه القاعدة الاصولية من أعظم ما أوجده الاسلام من القواعد المؤسسة لحرية العلم ، والموطدة لدولة العقل ، وهي في الوقت نفسه من أدعى القواعد الاعجاب بسمو هذا الدين ، وللتعجب من سبقه العالم كله بنحو عشرة قرون لتقرير الدستور العلمي ، ولإطلاق حرية النظر والتفكير بغير اعتداد بشيء غير مصاحبة العلم والفلسفة خالصين من كل وصاية ورقابة . ومن أعجب العجب أن المفسرين للكتاب جروا على سنة العلم نفسه، فقرروا كروية الارض وسواها من المسائل التي تخالف ظاهر ألفاظ الكتاب . صائرين الي تأويلها لتوافق مذهب العلم ، مستفيدين من تلك القاعدة الاصولية العظيمة، فكانوا بذلك مهيدين لا قوم السبل لمن يأتي بعدهم عند ما يستبحر العلم ويكشف للناس ما لا يخطر ببال .

فهل في الاديان المعروفة شئ من هذا النوع ولو شئنا ملأنا مجلدات من أخبار مكافحتها للعلم والعقل ، وترتيبها العقوبات القاسية على كل صغيرة وكبيرة منهما أكثر من عشرة قرون متوالية ؟

ولكنك لو علمت أن هذا الدين شرع ليكون دين البشرية العام الخالد ، وأنه أنزل الي الناس في آخر الزمان حيث يبلغ العلم أبعد شأو ، وتمتد الفلسفة إلي أبعد مما يتصوره الخيال البعيد المدى ، وتكثر المسائل التي تخالف ظواهر الالفاظ الواردة في الكتاب ، لبطل تعجبك وأدركت أن العاقبة له حتما وأن كره ذلك الكارهون ، مصداقا لقوله تعالى : «سريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ، أولم يكف بربك انه على كل شئ شهيد »

أسلوب الاسلام في بناء الاخلاق ومذهبه

في اعطاء العقل حريته في التطور

يطلب الاوساط من الدين فيما يطالبونه ان يرشدهم الي طريق الآداب والاخلاق دون أن يحاول تحديدها، تاركا للعقل حرية التطور في الشعور بها ، وبلوغ الغاية التي تنتظر منها

هذا نفسه هو أسلوب الاسلام ليس في الاخلاق فحسب ، ولكن في كل ماله مساس بالانسانية ، تفاديا من التحجر الذي يصيب النظم فيصبح شأنها شأن التماثيل تضاف الي أمثالها مما صنع في أزمان مختلفة ، وتمسى الحياة في واد وهي في واد آخر.

لذلك حرص الاسلام على أن لا يعطى ، على ما يجب أن يتطور بتطور الانسان من أموره الحيوية ، الاصولا عامة لتبقى هذه الاصول حية

خالدة كالنواميس الطبيعية ، يحوم الانسان حولها مستسلما لقواصل التطور . وهذا أقصى ما يرجى من فرد أو جماعة حيال الاصول المخالدة . وهذا الموقف في الوقت نفسه يؤثر أعظم تأثير في أعمال الانسان ومراميه ، ويطبعها بطابع خافت يزداد أثره ظهوراً على مر السنين . كل كائن في العالم يحمل من الروح العام نقحة يقوم بها مبناه ومعناه معا . والانسان يحمل أكبر قسط مما تحمله الكائنات من هذا الروح . وهو الذي يرفعه من حضيض الحيوانية ، ولا يني يدفعه الى التطور والى الاستقامة . وهذا القسط الروحاني الاكبر الدافع الي التطور ، والمتأدي بذويه الى أرقى المكنات ، هو الذي دعاه الكتاب الكريم بالامانة ، فقال تعالى : «إننا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان ، انه كان ظلوما جهولا » انه كان ظلوما وجهولا لالقبوله حمل الامانة ، ولكن لحيده عن الصراط السوى وهو يحمل هذه الامانة في سويداء قلبه . فالكلام تحضبض على مراعاة حقوق هذا السر الاقدس في صورة تبكيت . وهذا أبلغ ما قرأه الناس في الحث على مراعاة كرامة الانسانية ، وعلى تجلية التبعة الادبية التي تتحملها البشرية . والتعبير بالامانة أجل ما عرفوه من التنويه بالفضيلة التي لا يخلو قلب من قبسة آلهية منها . بعد تقرير هذا الاصل الاصيل الذي يجعل التكامل في الاخلاق والصفات والاموال امانة في عنق الانسان ، وجه الاسلام عنايته لا يقاظ غريزة الرجولة في النفس الى أبعد حد ، ورفع دين الكشافات عن قبس الروح المودع في جبلته ، وقد اختار الاسلام لتجلية هذا الاصل

فيه موطناً من أدق مواطن النفس، حيث تتساقط العاطفة الدينية فتستولي على الشخصية وتسوقها وراء صغريات الامور تحت عنوان الورع أو التزهد عن كل ما هو أَرْضِي : مستوعبة جميع قواها في سبيلها ، فتجعل الامة كلها كجماعة من المتنطعة انقطعوا للعبادة الجسدية، لا يفتنون عن أنفسهم ولا وطنهم شيئاً ، فقال تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين ، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » . ومعناها ليس العمل الصالح أن تتلفتوا شرقاً وغرباً وتحزنون مكان القبلة ، ولكن العمل الصالح هو أن تؤمنوا بالله وبالأخرة وبالملائكة وبالكتب الالهية وبجميع النبيين استكمالاً لحقوق أرواحكم ، وأن تؤتوا المال ، على شدة تعلقكم به ، ذوى قرباكم واليتامى والمساكين والمسافرين والسائلين ، وأن تعملوا على فك رقاب الاسرى بأداء ديالتهم قياماً بحقوق المجتمع وتوفية لروح التكافل فيه ، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة تطهيراً لأرواحكم وأموالكم ، وأن توفوا بالعهود ، وأن تصبروا في مواطن الشدة من فقر أو مرض أو حرب ، من يفعلون هذا كله فهم الذين صدقوا في اسلامهم وأولئك هم المتقون بحق ، لا الذين قصرُوا عملهم على تحري القبلة وبعض الصغريات التي لا تتصل بكبريات الامور الاجتماعية ، مصروفين بها عن جميع صفات الروح

التي تحفظ وجودكم، وتصون أوطانكم، وتمكن لكم في الارض .
فهذه الآية تكشف عن مذهب الاسلام في الاخلاق وتجعل
الناظر فيه أن يلمس بيده العلل الاولى التي جعلت من المسلمين
المتقدمين وحدة مندمجة لم تتجه إلى غاية الابلغتها ، ولم ترم الى
غرض الا أصابته .

ولك بعد هذا أن تتلو الكتاب لترى أن كل ماورد فيه حثا
على محامد الخلال : مقصوده ايقاظ غريزة الرجولة لإماتها كما فعل سواء .
ألا تعجب من دين يسوى في التبعة بين الظلم والانظام ؟ فن
ترك نفسه يظلم فهو كمن ظلم غيره على حد سواء ، ويحزن على عدم
قبول بنى الغير ، فقال في صفات المؤمنين : « والذين إذا أصابهم
البنى هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثاها ، فمن عفا وأصلح فأجره
على الله انه لا يحب الظالمين » .

هنا نسرع فننبه أن الاسلام لا يعتبر التجاوز عن الحق ممدوحا
ان كان عن عجز وقصور ، فان تبيهر يقتضى القدرة على المجازاة
اذ لا يعفو الا القادر ، فلا يقال ضربت الجبان فعفا عني ، ولكن يقال
ضربت الجبان فعجز أو فاستخذى أو فنكص على عقبيه الخ الخ .
ولم يكتف الاسلام بهذا ولكن ذهب الى عدم قبول الاعتذار بالضعف ،
فقال في قوم هالكين : « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ، قالوا
فبم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض ، قالوا ألم تك أرض الله
واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » .
هذا أغرب ما يروى عن دين في العالم ، لان المعهود أن الاديان

لا تعباً بالقوة الاجتماعية ، بل تؤدي الى الضعف فيها وتعترف به ، ولكن الاسلام لا يعتبر الضعف عذراً ، ويوجب على أهله أن يكونوا أقوياء في مجتمعهم ، وكل هذا منزل من أصله الاصيل في ايقاظ الرجولة في النفس البشرية .

ولكن بث هذه الروح في الامم كثيراً ما أصابها روح التجبر والتعشمر ، فجاء الاسلام بمعدلاتها من التنويه بفضيلة العفو عند القدرة ، والمسامحة اذا كانت أبلغ في المجازاة ، فقال : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها الا الذين صبروا ، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم » . وقال : « وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، انه لا يحب الظالمين » . وقال : « ويدرأون بالحسنة السيئة ، أولئك لهم عقبى الدار » . وقال : « ادفع بالتي هي أحسن السيئة ، نحن أعلم بما يصفون » . وقال : « وأن تعفوا وتصفحوا فان ذلك من عزم الامور » .

وقد جعل الاسلام من معدلات روح الرجولة اقامة مبدئها نفسه ، وتحمل عبء الخلق الممتاز ، حتي في المواطن التي اعتادت الامم أن تهدر فيها الدماء غزيرة ، وتعد ذلك قربات عند الله ، وهي مواطن الانتصار للدين حيال من يريدون القضاء عليه وعلى أهله بحمية الجاهلية اعلاء لشأن الوثنية ، فطالب الاسلام أهله بالعدل وعدم الاعتداء حتي في هذه المواطن ، التي تغلي فيها الرؤوس وتطيش الاحلام ، فقال تعالي : « ولا يجرمكم شأن قوم (أي ولا تحملمكم عداوتكم لقوم)

أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، واتقوا الله ان الله شديد العقاب .
وقال : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » . وقال : « فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا »

وزاد الاسلام على هذه المعدلات معدلا من روح البطولة والخلق العالي ، فحرم على ذويه في هذه المواطن الخطيرة الاخذ بالظنون، وكلفهم بالتبين والتثبت في هدر الدماء البشرية، وهو ما لم يسمع بمثله في تاريخ أمة من الامم ، وبخاصة في الحروب الدينية التي يقتل فيها الرجل أباه وأخاه ولا يبالي فقال تعالى: « يأأيها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا (حتى لا تهدروا دما خطأ) ، ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا » . هذا مع انه ثبت لهم أن الكافرين كثيرا ما كانوا يستفيدون من هذه الساحة فيظهرون الاستسلام والسيف يهوى الي أعناقهم، ومتى زال عنهم الخطر عادوا الي خصومتهم . وقد حدث أن أحد الصحابة لم يبالي بقرن له نطق بالشهادتين والسيف يهوى الي عنقه، فقتل ، فله ! باغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب منه غضبا شديدا، وتبرأ الى الله من عمله . فقال له الصحابي يا رسول الله هذه خديعة منه . فقال ولو كانت فاننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر .

فهذه الدرجة فوق الرجولة . فهي بطولة صحيحة ، وخلق سام ليس وراءه مذهب . ولقد تنمو هذه الغريزة وتشد حتى تستحيل الى وحشية، كما استحال اليها لدى أمم كثيرة ، فاحتاط الاسلام لذلك

من كل ناحية ، وأنجح في ذلك فاشتهر أهله بحسن الجوار في كل تاريخهم الحافل بعظائم الامور .

ومن معدلات هذا الخلق روح التضامن الذي بثه الاسلام في أهله بقوة لم تعهد في نملة من النحل ، فقرر أولا أن الدين النصيحة ، فقال عليه الصلاة والسلام : « الدين النصيحة » ، فقالوا لمن يارسل الله؟ قال : « الله ورسوله وعامة المسلمين وخاصتهم » ، ثم جعل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حقاً من حقوق كل فرد في المجتمع ، وواجباً عليه يسأل عنه . فقال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . وقال في قوم من الهالكين : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ؛ لبئس ما كانوا يفعلون » . وقال عليه الصلاة والسلام : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أوليسلطن الله عليكم فتناً كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيران » . فلكل مسلم بحكم هذه الآيات الحق في إبداء النصيحة له لجموع ، وهو حق دستوري لم يتقرر إلا في آخر القرن الثامن عشر ، فكان من ضمن حقوق الانسان التي أعانتها الثورة الفرنسية .

والما تم للاسلام احياء غريزة الرجولة في نفوس أهله ارتفع بهم الي درجة البطولة ، وطالب أهله بمقتضياتها وهي : —

أولا — قول الحق ولو على النفس والاقربين ، فقال تعالى : « ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولو على أنفسكم أووالدين والاقربين » .

ثانياً — الترفع عن تطلب النناء على الاحسان في كل عمل ، فقال

تعالى : ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً . انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً »

ثالثاً — اينار المحتاج على النفس فقال تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ، والخصاصة الفقر .

ثم ماذا أقول والقرآن بحر متعجزه من الاخلاق النبيلة ، والشمائل الجليلة ، وبحسبي أن أكون قد وفقت للامام بأصولها الاولى التي تقوم عليها ، ذلك أولي بي في عجالة مذل هذه .

شريعة الاسلام هي القرآن وهي أصول

العدل المطلق

يرجو الاوساط من الدين أن لا يكون الاصولاً أولية، تصح أن تكون دستوراً لمشتريين، لأن تكون شريعة تفصيلية ان انطبقت على الحوادث في عهد شذت عنها في عهد آخر .

ونحن نقول إن الشريعة الاسلامية توفى بهذا المطلب على أكل الوجوه ، فهي محصورة في القرآن الكريم وهو مجمل في مواطن كثيرة منه ، لذلك اضطر الخلفاء الاولون أن يستأنسوا بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانوا اذا لم يجدوا ضالتهم من السنة، عملوا بأرائهم مستنيرين بالعرف والحقوق الطبيعية والاصول التشريعية المقررة في القرآن.

فلما امتد الملك الاسلامي ونبغ العلماء الكبار في عواصم الاسلام، عالجوا الامور التشريعية مقررين أن للشريعة الاسلامية أربعة أركان، الكتاب والسنة والقياس واجماع المسلمين ، وهو ما يعبر عنه اليوم

بالاستفتاء العام .

ولا بد لنا قبل الكلام على الشريعة الاسلامية أن نلفت القارئ الي أمور هامة تستوعب منا مقالا بزمته، وكلها من أكبر وأجل ما يؤثر في تاريخ شريعة ، وقد أصبحت بما فتح على الناس من أسرار التشريع من المعجزات الخالدة لهذا الدين، والسيرة النبيلة لرجاله الاولين . (أولها) إن التشريع في الاسلام لم يسند الي طائفة خاصة ، ولا حصر في طبقة معينة ، ولا جعل من حظ العرب وحدهم ، ولكنه جعل حقاً شائعاً للكافة يتناوله من شاء من المسلمين حتي المهاليك الاجانب وأبنائهم ممن كان يطلق عليهم العرب كلمة الموالي ، ثم ترك للرأي العام الحكم في الاخذ بما يقال أو أهمله . لذلك اتفق أن كان جبهة أئمة الاقاليم وزعمائها في الدين من هؤلاء الذين كانوا أرقاء أجانب أو ولدوا من آباء كانوا أرقاء أجانب . قال العلامة السخاوي في شرح ألفية الحديث للقرائي : إن هشام بن عبد الملك الخليفة الاموي قال للزهري أمام الحديث : « من يسود أهل مكة . قال الزهري عطاء . قال هشام بم سادهم ؟ قال الزهري سادهم بلديانة والرواية . قال هشام نعم من كان ذا ديانة حقت الرياسة له . ثم سأل الخليفة عن اليمين ؟ فقال الزهري إمامها طاووس . وكذلك سأل عن مصر والجزيرة وخراسان والبصرة والكوفة (ولايات الدولة الاسلامية) : فأخذ الزهري يعد له سادات هذه البلاد ، وكلما سمي له رجلا كان هشام يسأله هل هو عربي أم موالي ؟ فكان الزهري يقول موالي ، الي أن أتى على ذكر النخعي فقال انه عربي . فقال هشام الآن فرجت عني ، والله ليسودن الموالي العرب ،

ومحطوب لهم على المنابر .

(ثانيها) : انه لم يوضع للتشريع أسلوب مقرر لا يجوز تعديه ، فترك لكل ناظر الخيار في انتخاب أسلوبه ، فلذلك تخالفت أساليبهم الي حد بعيد ، وأشد ماتكون عليه تخالفاً بين أصحاب الرأي والقياس ، وبين أصحاب الحديث . فالاولون وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان (توفي سنة ١٥٠ هـ) كانوا يرون أن الرأي والقياس الصحيح أولى بالاتباع من الاحاديث التي رواها آحاد ، ولم يصح عندهم من الاحاديث التي رواها جماعة ، أى المتواترة التي لا عنزلا حتى في الشك فيها ، الابضعة عشر حديثاً . والآخرون أخذوا بأحاديث الآحاد ان قوى اسنادها وثبتت بغلبة الظن صحتها .

(ثالثها) : انه لم يخص التشريع بزمان ودون زمان ، فقد كان للقرن الاول أئمة وللثاني أئمة يقلدهم الناس يبلغ عددهم السبعين أو يزيدون ، فاذا لم يبق لهم أتباع الى اليوم فلا أن المسلمين وجدوا في مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل غنى عن بقية المذاهب فاتبعوها وأهملوا ما عداها .

ولكن سلسلة الامامة في الدين لم تنقطع ، لنص العلماء على رجال من أهل القرن الرابع والخامس وما بعده بأنهم وصلوا الي درجة الاجتهاد ، ولا يزال الباب مفتوحا الي يومنا هذا ، ولن يزال مفتوحا على مصراعيه حتي تقوم الساعة .

(رابعها) : أن أحداً لم يحجر على أحد حريته في اتباع أى المذاهب الفقهية شله ، بل ولم تحجر على أحد حريته في اتباع مذاهب المعتزلة

والخوارج والفرق التي اعتبرت مبتدعة ، فقد كان لهم ممثلون في جميع عواصم الاسلام ، وكان الكافة يجتمعون في المساجد فيتناظرون ثم يرجع كل منهم الى داره آمناً في سر به لا يزعج طمأنينته أحد .

(خامسها) : اجماع المسلمين على أن الاجتهاد في تنوير أسرار الشريعة واجب على الحاصلين على مؤهلاتها ، ولذلك لم يكرهوا قط أن تتعدد المذاهب ، وهم في ذلك كانوا يصدرن عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقد قال : للمجتهد أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ .

(سادسها) : كان المسلمون لا يروعونهم الخلاف بين المجتهدين مهما كان بعيد المدى ، بل كانوا يقابلون هذه الخلافات بارتياح عظيم ، وكانوا يكبرونها الى حد أن جعلوها علماً خاصاً سموه علم الخلاف ، فكانوا يتدارسون كما يتدارسون أصول الفقه لتحصيل ملكة السريان في سرائر المسائل المعقدة . وسرى الترحيب بهذا الخلاف الى العامة فقلوا اختلافهم رحمة

هذه الامور الستة التي حصرناها هنا ونحن بسبيل الكلام عن الشرع الاسلامي لا يصح أن ندعها من غير تعاقب عليها ؛ فانها أعجب ما يروى عن شريعة دينية ، وتبين عن أغراض سامية ، ومرام بعيدة ، تضع هذا الدين في مستوى بعيد عن العوامل التي تلحق بالشرائع فتصيبها بالوقوف والتحجر ، وتوجد له من المناعة وقوة الحياة ما يتقى بهما كل ما يخطر بالبال من دواعي الانحلال ، فيضمن لنفسه الخلود والتفوق في وسط كل تطور من تطورات العقل والعلم معا ، فإليك :

قصد الاسلام بعدم حصره حق التشريع في طائفة خاصة أو جنس

معين ، وبفتحه بابه في وجوه الكافة حتي الارقاء ومن في حكمهم ، أن يجعله عالمياً عاماً ، لا طائفيّاً خاصاً ، ولا قومياً محدوداً ، وغرضه من ذلك أن يتابع التشريع حياة الامم ويكابد معها كل التطورات التي تدخل فيها ، حماية له من الوقوف عند حد محدود ، ومن القصور عن الامام بحاجات البشر كافة ، باعتبار انه دين عام خالد ، وكل ما هو عالمي يعيش بحياة العالم ، ويتبادل وإياه التعاون على قطع مفاوز الحياة ، ويدخل معه في جميع التطورات ، ويخرج منها أقوى مما كان وجوداً ، وأرسخ أصولاً ، وأشمل لحاجات الآخذين به والمعوّلين عليه . ولكنه لو أسند الى طائفة خاصة أو طبقة معينة ، أو جنس دون جنس ، لا صطبغ بصبغة قومية فينطبق على قوم دون آخرين ، ويخرج مع الزمن عن أن يكون شرعاً عالمياً ، فيقف عند حد ، ويزداد التباين بينه وبين الامم ، فلا تجد فيه حاجتها ولا ثقافتها ولا روحها فتدعه وشأنه متمسكة من الشرائع ما يكون أولى بها منه .

وقد ترك الاسلام لشعوبه كل شيء من أول تعيين خليفة له ، الى تحديد شكل الحكومة ، الى ترتيب السطات العامة ، الخ ليكون كل ذلك للشعوب الآخذة به ، وما كان هذه صفته عاش ما عاشت الشعوب ، وتطور معها ما تطورت ، وليس بعد هذا ضمان حياة شريعة عالمية في الارض .

ورمى الاسلام بعدم تحديد أسلوب مقرر للناظرين في شريعته ، عدم حصر دائرة البحث في أمر كلما تعددت أمامه وجهات النظر كان ذلك أعود عليه بالأصابة ، وأرجى لبلوغ الغاية .

وهذا في الوقت نفسه أجدر بدين يعترف بسلطان العقل، ويشيد بدولة العلم، ويحترم لكل ناظر وجهة نظره في الحدود التي قررها أولو البصر، ويقررونها على مر الاجيال والعصور.

والمتمثل في مدى الخلاف بين أهل الرأي والقياس، وبين أهل الحديث يرى البون شاسعاً، ومع هذا فقد رضى المسلمون هذا الخلاف الجوهري بين الفريقين وخصوا صاحب المذهب الاول وهو فارسي الجنس وقليل الحظ من العربية، بلقب الامام الاعظم واتبعه أكثر المسلمين.

والخير للعقل أن المسلمين أساغوا مذهب أبي حنيفة هذا في القرن الثاني للهجرة، ودعى هذا الامام لتولي رئاسة القضاء في الدولة فأبى فتولاها صاحبه أبو يوسف، والملكة الاسلامية في أوج عظمتها. فلما نبغ أهل الحديث في القرن الثالث بظهور مالك والشافعي وابن حنبل احترموه رأي أبي حنيفة ولم يرموه بما يرمى به المخالفون خصوصهم، بل كان بعضهم يصلي خلف بعض من غير اعتداد باختلافهم في وجهات النظر الى هذا الحد البعيد.

وهذا الادب حصلوه من الاسلام نفسه، فانه خول العقل كامل سلطانه، ولم يشترط للنظر وجهة معينة، ولا حده محدداً مقررأ، بل ترك العقول حرة في توثباتها لبلوغ الحقيقة المجردة. وهذا الادب إن شوهد بين أهل الفلسفة والعلم، وكان من مقوماتهما وهو الذي ضمن لهما الاحترام العام، والحظوة بالخلود ودوام الارتقاء، فلم يشاهد قط بين أهلي الاديان، فقد حصروا النظر في أمور الدين في طائفة خاصة،

ووضعوا له تقاليد لا يمكن تعديلها بوجه من الوجوه ، لذلك انفصلوا عن جثمان الامة ، فخليل اليهم أن هذا الانفصال تميز فقرحوا به وغفلوا عن أن هذا التميز يضيع الدين ويضيعهم معه .

وأراد الاسلام من عدم خص التشريع بزمان دون زمان ، أن يستفيد من الرقي الذي ينال العقول فيكون حظه منه أوفر حظ ، ويندمج في روح الامم فتتوحد ميولها الدينية وميولها العلمية ، فلا يكون بينهما تناقض من أى نوع كان ، وتدوم الصلة بين الناس وشريعتهم فتدخل معهم في جميع التطورات المقدرة لهم ، وتتلاءم وأحوالهم الاجتماعية التي يدخلون فيها تحت ضغط الحوادث وفواعل الانقلابات . وقد عاش المسلمون قروناً على هذا النحو حتي انهم اضطروا الي تأويل كل نص خالف ظاهره حكم العقل والعلم ، فقالوا بكرؤية الارض وبكل ما وصل اليه علم الفلك وغيره ، مع ان في الكتاب آيات يدل ظاهرها على تقيض ما قالوه ، فأولوه جرياً على الاصل الاسلامي نفسه .

وألهم المسلمون عدم الحجر على حرية أحد في اتباع أى المذاهب شاء ، لقيام دينهم على حرية البحث ، وتحريم التقاليد وانائه تبعة كل انسان على عاتقه ، وتقريره أن نفسا لا تغنى عن نفس شيئاً كما قال النبي عايه الصلاة والسلام لابنته : «اعمل يافاطمة فأز لا أغنى عنك من الله شيئاً» . فكل مسلم مسئول عن عقائده ومعاملاته ، ومطالب بالبرهان عايتها باعتبار انه كائن رشيد منح كل الصفات التي تجعله رشيداً ، وقد أوتي عقلاً يميز به بين الحق والباطل .

وقد رحب المسلمون بتعدد المذاهب وشجعوا عليه، لثقتهم بأن ما أبهم على واحد في أمر من الامور قد ينكشف لآخر، وما استعصى على ناظر من الناظرين قد ينقاد لغيره، فلا يجرمون من مزايا العقول في تصيد الحقائق، وهي من السعة بحيث لو تجرد الناس كلهم للبحث عنها لما كانوا مغالين في ذلك. بل الاسلام في تقريره عدم قبول ايمان المقلد يشجع الكافة على الحصول على هذه الدرجة، ولا يسد على أحد مجال الجهاد في هذه الناحية، ولهذا السبب عينه لم يخص الاسلام الاجتهاد بجنس واحد ولكن فتح مجاله حتى أمام الارقاء ومن في حكمهم، وهذا ما لم يسجله دين لاهله من سعة الصدر الي اليوم.

ومما يجب أن يدون لهذا الدين من المفاز الخالدة في هذا الباب، تقريره أن المجتهد يؤجر وان أخطأ. فهذا الاصل الاسلامي يعتبر من أفضل المنشطات لآعمال العقول وتبارى الرويات، ويدل على أن مقصد هذا الدين الوصول الى الحقائق العالية لا الاقتصار في دوائر ضيقة والجمود فيها، فيجىء ناموس الترقى فيدفعهم للخروج منها، فيوقر في نفوسهم انهم خرجوا على الدين، ويكون التنازع في صدورهم مشاراً لشبهات وشكوك لا تقف بهم عند حد، ثم يقول أمرهم الي نبذ الدين ظهرياً.

هذه الامور الهامة كان يجب علينا أن نقدمها بين يدي كلامنا على أصول الشريعة، لان عايتها يتوقف العلم بسمو مذهب الاسلام. في هذا الامر الجلال الذي له الاثر الحتم في حفظ كيان الامم. وفي وحدة وجودها وتآرجحها في معارج الكمال الي غير حد.

في الفصل التالي نأتى على ما وعدنا به من الاصول الخالدة لهذه الشريعة السمحة والله المستعان .

نظرة على أصول الشريعة الإسلامية

لم تر الارض شريعة أرسخ قواعد في العدل ، ولا أبعد مدى في المساواة واحترام الحقوق ، ولا أجمع لاصول الحياة الاجتماعية ، وأتمثل لعناصر التطورات الانسانية ، من الشريعة الإسلامية . ذلك لانها قامت على مراعاة الحقوق الطبيعية ، وراعت في وضعها المصلحة المجتمع الاسلامى وحده ، ولكن مصالحة المجتمع البشرى كله ، بل والمجموع العالمى عامة ، ولاحظت في بناء جاعتها الا يكون أمرهم قائماً على التضخم بامتصاص دماء المقهورين ، ولكن على بذل النفس والنفيس في سبيل إقامة المثل الاعلى .

هذا كلام يحتاج لبيان فاليك :

أدرك الانسان في العصور الحديثة أن هنالك عدلاً مطلقاً ، وحقوقاً طبيعية لكل فرد وكل جماعة ، فقصارى الشرائع التي تعتبر اليوم عادلة أن تقرب بالانسان الى هذا العدل وهذه الحقوق لأن تؤاويه بها كاملة . وفي اليوم الذي تستطيع أن تبلغ به الى هذه الدرجة من الكمال تكون قد وصات الى المثل الاعلى الذي كانت تتطلبه ولا تبلغه . ولكن الاسلام انقرد عن جميع الشرائع في تقرير العدل المطلق والحقوق الطبيعية للأفراد والجماعات معا .

نعم قد أقر الاسلام الاسترقاق والحرب والفتوحات وضرب الجزى (جمع جزية) على المقهورين ، وكل عالم بالاجتماع يرى له في ذلك واسع

العذر ، فإن كل هذه الامور كانت من عوامل الحياة الاجتماعية ، ومن فواعل التطورات الانسانية ، فكيف كان يتسنى لدين يريد أن يكون عمليا لاختيالها أن يبطل الاسترقاق ولم يحن وقت ابطاله الا في القرن التاسع عشر ، أو يمنع الحرب ولا تزال الحرب الى اليوم الوسيلة الوحيدة لاثبات الحقوق ؟ وكيف يحرم متبعيه من أقوى بواعث العمران ، بل ممابه وجودهم احياء بين الجماعات ؟ ألا يرون أن الاديان التي جاءت بالسلام والانسلاخ قد اضطر اتباعها لمخالفتها ، واقلبوا أكثر الامم اشتغالا بالحرب والفتح والاستعمار ؟

هذا صحيح ، الا أن الاسلام أحاط كل هذه الامور بما يخفف من ويلاتها ، ويفعل في ابطالها متى اقتضت التطورات البشرية ابطالها ، وللقارئ أن يراجع ما كتبناه هنا في فصل الاسترقاق والحرب والاستعمار لدى المسلمين في قسم الرد على الشبهات .

ونكرر هنا قولنا أن الاسلام أمر في الحرب بعدم الاسراف في اراقة الدماء ، وبعدم الاجهاز على جريح ، وبعدم مطاردة المهزوم ، وبقبول أهوى المحاولات وأكذبها للخلاص من القتل ، كمن يلقي السلم والسيف يهوى الى عنقه .

وراعى الاسلام في ضرب الجزى مصلحة المقيمين ، حتى أن أمما دخلت تحت حماية المسلمين طواعية هربا من الضرائب الفادحة التي كانت تكلفهم بها حكوماتهم ، ولتتمتع بنعمة العدالة الاسلامية . وهذا أغرب ما سمع عن الفاتحين القدماء والمحدثين ، (راجع كتاب المنازعة بين العلم والدين للعلامة د. رابر المدرس بجامعة نيويورك) .

أما فيما عدا هذه الأمور التي قضى بها الوجود الاجتماعي العام، فإن الإسلام قرر لشريعته العدل المطلق والمساواة التي ليس وراءها مذهب، بصرف النظر عن الألوان والاجناس والاديان والمراتب الاجتماعية، فإنه لم يعتد في سبيل ذلك لابطبقات ولا بطوائف ولا بأي امتياز متزل من أي اعتبار كان .

شريعة الإسلام في القرآن ، وهي في الجملة أصول أولية من العدل والمساواة على إطلاقهما، وقد تركت لاولي البصر تقدير الحقوق وتحديد التبعات ، وتقرير العقوبات ، (الا في مواطن معدودة سنأتي عليها) . وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حوادث قضاء حفظته السنة الصحيحة، وجاء الأئمة بعده فقضوا بأمور أخرى لم تكن قد وقعت على عهده صلى الله عليه وسلم، وقد راعى جميعهم فيما قضوا به العدل المطلق والمساواة الكاملة ، فجاءت مذاهبهم أعدل ما عرفه البشر إلى اليوم . وقد أطلق الشارع حق النظر في الشريعة لكل إنسان حتى من لا يقبل منهم النظر في أمثال هذه الأمور لدى الأمم كافة؛ كالإرقاء ومن في حكمهم . فتكلم كل قادر على الفهم والاستنباط في هذه الشؤون واعتبر كلامه اما اجتهدا مطلقا منه ، أو اجتهدا في مذهب من المذاهب المقررة ، حتى لا تستطيع أن تأتي بقول حديث من أقوال المشترعين المعاصرين لنا لا يكون قد سبقهم إليه امام من الأئمة أو عالم من علماء المسلمين . فاذا أريد أن يعمل من هذه الأقوال قانون عام أمكن عمله على حال أكمل من حال كل قانون في الأرض ، ويكون قابلا للتطور إلى ما أحده ، لأن الإسلام لم يضع للاجتهد حدا ، ولم

يعين له أهلاء، ولم يحدد له زمنا ، ولكنه ترك بابه مفتوحا ليسع جميع التطورات العقلية التي تدخل فيها العقول في كل زمان ومكان ، وحتى لا يكون للمسلمين عذر في تركه والتعويل على الشرائع الاخرى . هذا من ناحية الاصول الاولى، التي أقيم عليها صرح الشريعة الاسلامية ، فهل راعى المشترون الاسلاميون هذه الاصول ، وهل أساغها الناس في تلك العصور وتمذوها على أكمل الوجوه ؟ نحن مضطرون لتقديم هذه الاسئلة ، لان تنفيذ مقتضيات العدل المطلق والمداواة الكاملة ، لم تنضج له الي اليوم أرقى أمم الارض من اللاتي نصبن أنفسهن أوصياء على العالمين ، فهل تنفذه أمة في أول عهدها بالاجتماع، وتقوم بحقه في الحدود التي نعرفها نحن لها اليوم ؟ نعم نفذته الامة الاسلامية وقامت بحقه طوال عهد قوتها واليك طرفا من سيرتها في ذلك :

شكا يهودى عليا بن أبى طالب الي عمر في خلافته ، وأنت خير بمن هو على ، فلما مثلا بين يدي أمير المؤمنين نظر الى على وقال له : اجلس ياأبا الحسن . فظهرت آثار من الغضب على أسارير وجه على . فقال له عمر : أكرهت يا على أن يكون خصمك يهوديا وأن تمثل وياه أمام القضاء ؟ فقال على : لا ، ولكنى غضبت لانك لم تسوينى وبينه بأن كنتينى فقات ياأبا الحسن (والتكنية تعظيم) .

أنظر الي مبلغ فهم المسلمين الاولين لمعنى العدل حتى عد على بن أبى طالب تكنيته رفعا له على خصمه ، وهذا في نظره ضد المساواة التي أمر بها الاسلام . وانظر فوق هذا الى انه غضب لان غيره عدا

على العدل ولو في تمييزه هو نفسه عن غيره ، وهذا غاية ما يعرف في تضامن أمة للوصول الى المثل الاعلى في كل شأن .

وحدث أن ولدا لعمر بن العاص القائد المشهور فاتح مصر وواليها على عهد عمر بن الخطاب ، ضرب رجلا ظلما فأقسم المجنى عليه ليشكونه لأمير المؤمنين ، فبينما كان الخليفة مع خاصته وعمر بن العاص وابنه معهم في المسجد في موسم الحج ، اذا بهذا الرجل يقوم فيقول : يا أمير المؤمنين أن هذا ، وأشار الي بن عمرو ، ضربني وقال اذهب فأتا ابن الاكرمين . فنظر عمر الي عمرو وقال له : متى امتلكتكم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ ثم التفت الى الشاكي وناولته درته وقال له اضرب بها ابن الاكرمين كما ضربك ، ففعل .

تأمل في هذا العدل الذي يضمن حق رجل من السوق ضد أمير من أمراء العرب ، وابن فاتح أعظم بلاد العالم غنى ، وأبعدها في الممالك شهرة .

وتقول أبو ذر الغفاري وعبد زنجي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتد عليه وقال له : يا ابن السوداء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « طف الصاع طف الصاع (مرتين تهويل للامر) ، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح » . فوضع عند ذلك أبو ذر خده على الارض وقال للأسود : قم فطأ على خدي (تكفيرا عن ذنبه) .

اقرأ هذا واذكر أن العالم كافة يعتبرون السود الى اليوم في مستوى القرودة ، وأشد ما يكونون عليه هو اننا في بلاد المتمدنين أنفسهم .

وعلى ذكر العبيد أقول أتعلم أن في الارض أمة تقتل الحر بالعبد ؟
لا ، ولا في هذا القرن حيث بلغ الشعور بالمساواة حداً بعيداً .
ولكن الاسلام قرر في شريعته أن يقتل الحر بالعبد اذا قتله عمداً .
فأنا اذا حشرت للقارئ كل آيات البيان لاستنزل اعجابه بهذا السمو
فقد أراني مقصراً حيال هذا الامر الخطير .

ثم أتعلم ان أهل دين يقتلون أخاً مؤمناً منهم بكافر ؟
لا والله الا في شريعة الاسلام

ان أصدق ما يظهر به الانسان من مبلغ احترامه للعدل والمساواة
وقت احتدام غضبه ، وتبيغ دمه ، دفاعاً عن حياته وذو دأ عن كرامته ،
وأصدق ما تظهر به الامة من ذلك وقت الحرب والدفاع عن الحوزة ،
وبخاصة ضد خصوم من أهل الجاهلية الجهلاء لا يعرفون للرحمة معنى ،
ولا يقيمون للإنسانية وزناً . فأتل شريعة الاسلام وتأمل الي أي حد
تأمر أهلها باتباع سنة العدل حتي في هذه المواطن التي تغل في الدماء
بالسخائم ، وتطيش فيها الاحلام وسط صليل الصوارم فقال تعالى :
« ولا يجرمنكم شنآن قوم (أي ولا تحمانكم عداوتكم لهم) أن
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا » وقال : « ولا يجرمنكم
شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله
ان الله خير بما تعملون » وقال : وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
ان الله لا يحب المعتدين »

وفي الكتاب الكريم من أمثال هذه الآيات العدد الوفير . وقد
سبق ان ذكرنا في فصل مضي ان بعض أصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم قتل رجلا في الحرب ألقى اليه السلم ، فلما بلغه ذلك غضب غضباً شديداً وقال اللهم اني أبرأ اليك مما فعل فلان . فقال له صاحبه ان هذه منه خدعة يارسول الله . فقال ولو كانت كذلك فانا أمرنا أن نأخذ بالظاهر .

فالأخذ بالظاهر هذا مبدأ أول ما جعله أصلا من أصول الشريعة ، وأساساً من أسس المعاملات ، هو الاسلام . ولقد ساكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من المنافقين التحفوا الاسلام واستبطنوا الكفر ، فكانوا يترصدون بالمسلمين الدوائر ، وينقلون الي الكافرين أخبارهم وحركات جنودهم ، ويخرجون معهم للقتال فينهزمون ليجروهم معهم فيتعقبهم العدو ويفتك بهم . فاحترم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر ايمانهم ، وصبر هو وأصحابه على أذاهم ، وهم قادرون على إيادتهم ، وهذا ما لم يظهر أثره في التشريع الدستوري إلا في القرن للتاسع عشر حيث استقرت الدساتير واحترمت المذاهب السياسية المختلفة ، وتركت الحرية لكل قبيل يعمل في دائرة القانون العام ، ومنع التحري عن سرائر الناس للايقاع بهم .

اننا نكتب هذا ونحن نتغزز طربا من هذه الآيات الباهرة ، ونتساءل هل يمكن أن يكون لهذه الشريعة التي تعتبر المثل الاعلى للعدل من طريق غير الوحي ؟ وهل يستطيع رجل نشأ في جزيرة العرب ، بيئة الفخر بالآباء ، واحتقار الضعفاء ، والعدوان على الحقوق ، وعبادة القوة والاقوياء ، أن يأتي بمثل هذا العدل في ذلك العهد المهيد عنا ؟

وإذا كان أفلاطون وأرسطو أميرا الفلسفة قررا وقرر من جاء بعدهم حرمان أهل الحرف والصنائع وأصحاب المهن والارقاء من الحقوق المدنية كافة فلا يعتبر الاعتداد بهم الى هذا الحد مما أليس وراءه مذهب؟ يقول قائل انك تقول ان شريعة الاسلام أصول عامة تصلح لكل زمان ومكان، ولكننا نرى القرآن قد نص على عقوبات مختلفة على الجرائم معينة كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والفساد في الارض، فكيف توقعون بين قولكم وهذه النصوص؟

الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن

قلنا في نهاية الفصل السابق أن في الكتاب الكريم جرائم معينة محددًا لها عقوبات مقررة، كالزنى والقذف والسكر والسرقة والفساد في الارض، فالكتاب والسنة الصحيحة يقرران على مرتكب الجريمة الاولى ان كان محصنا عقوبة الرجم، وعلى مقترف الثانية مئة جلدة، وعلى مجرم الثالثة ثمانين جلدة، وعلى جاني الرابعة قطع اليد، وعلى فاعل الخامسة أن تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفي من الارض، فهذه العقوبات تصادف اليوم اعتراضات من جانب المشتريين، وقد أباحوا الزنى والسكر وقرروا على القذف والسرقة والفساد في الارض عقوبات تناسب خطرها. ويفوت هؤلاء النقطة أمر خطير وهو أن الاسلام دين اصلاح اجتماعي وله برنامج معين فيه، وهو يرمي الى تأييد مجتمع خال من الشرور ما أمكن، ويسود فيه التكافل في الحياة، والترفاد حيال صعوباتها، الى أقصى حد تطبيقه الفطرة البشرية.

وفي الارض مذاهب اصلاحية تكاد لا تحصى ، فما الاديان الموجودة ، وما جمهورية أفلاطون ، ولا كتاب السياسة لارسطو ، وما وضعه أبيقور وذيون وغيرهم من الاقدمين ، وما نشره كارل ماركس ومن أتى بعده الي لينين . . الخ الخ . إلا مذاهب اجتماعية قصد ذووها احداث اصلاح عمراني على موجبها . فنها ما طبقت على بعض الشعوب وعاشت دهرًا ثم اضمحلت وزالت ، ومنها ما حبطت تاركة وراءها دخانًا كثيفًا وحما . وبعضها لم يطبق الي اليوم على أمة من الامم ومجاهد للحصول على الفوز بأصوات الناخبين ، كذهب حزب العمال في إنجلترا ، والهلترية في ألمانيا ، وغيرهما من المذاهب الاشتراكية حتي الفوضوية . فاذا كان الشيء تعرف قيمته من أثره فانظر الي كل ما ذكرته من المذاهب الاجتماعية وتأمل هل من بينها ما يعادل مذهب الاسلام في الاصلاح الاجتماعي ، أو يقرب منه في سمو أغراضه ، وبعد غاياته ، واستقامته مسالكه ، وصحة أصوله ، وفي تأديته للجماعات التي أخذت به الي زعامة العالم في زمن لا يكاد يكتفي لتطور فرد فما ظنك بأمة ، وفي تعديته ما حصله من النور العقلي والعلمي ، والتقدم الصناعي والفني ، الي الامم كافة ، حتي كان سببًا في حفظ التراث العقلي العالمي من التلاشي ، بل كان داعياً لانعاش أوربا بعد أن قضت في خدرها وجودها الف سنة ، وأوجب لنويه سلطان الارض ، فقاموا به على سنن من العدل لا تزال تترطب بذكرها الالسنه ، وتتعطر بأريجها الاندية ، وتتخذ دليلاً محسوساً على أن الانسان يستطيع أن يوفق بين الدين الذي ليس وراء غاياته القصوى مذهب ، وبين المدنية التي ليس عن فوائدها

مهرب ، وأن يثاخي بين السلطان الذي ليس فوقه مصعد ، وبين العدل الذي ليس بعده مطمح ؟

فالإسلام كما ترى جاء بمذهب في الإصلاح الاجتماعي ونجح في تطبيقه ، وكان من أثره ما رأيت مما لا تزال الأمم الآخذة به تعمل فيه ، جهل منها به ، معاول الهدم والتحطيم ، وتكاد لا تسقط منه ركن ، وتستعود إليه بعد أن تصح من داء هذه الفتنة ، أو تصحو من خدر الجهل الذي هي فيه ، معاصرة له ، وخروجاً على أصوله .

فهل تعدى هذا الدين فيما قرره من استئطاع الجرائم التي ذكرناها ، وترتيبه عليها العقوبات الرادعة ، الحق الطبيعي الذي للأفراد والجماعات ؟ وهل قصر في اتخاذ الاحتياطات لها من جميع الأنواع ؟

أى مشرع أو فيلسوف في الأرض لا يرى في الزنى جريمة من أبشع الجرائم ، لعدوانها على الشرف والكرامة والأخلاق أكبر عدوان ، فالإسلام قرر أن يضرب آتية إن لم يكن محصناً مئة جلدة ، وأن يرحم إن كان من أهل الإحصان .

هذه عقوبة من الشدة بمكان بعيد ، ولكن رأيت كيف أحاطها الشرع الإسلامي بما يجعلها شكلية ردعية أكثر منها عقوبة حقيقية ؟ فقد تطلب لإثبات الزنى أربعة شهود عدول يقررون أنهم رأوا الفعل رأى العين في تفصيل لا نستطيع الخوض فيه ، مما يجعل إثباته قريباً من المستحيل ، وزاد على هذا بأن أحداً لو اتهم اثنين بوقوع هذه الجريمة منهما ، طالبتة الحكومة بإحضار أربعة شهود عدول ، فإن عجز عن إحضارهم عدلاً فاذن وضرب مئة جلدة .

وقد أوصى الشارع بقبول أوهى المعاذير في دفع هذه التهمة . فقد حدث أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله انى زنت . فوقع اعترافه وقعاً شديداً من النبي ، فأخذ يلقنه الشبهات التى تدفع عنه الحد ، فيقول له لعلك قبلت ، لعلك عانقت ، لعلك فاختت ، فلم يزد الرجل الا إصراراً ، فلم يسع النبي صلى الله عليه وسلم الا أن يأمر بأقامة الحد عليه وهو كاره .

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله : « ادروا الحدود بالشبهات » ، و « ادفعوا الحدود ما وحدثتم لها مدفعاً »

وقد سار اتباعه من بعده على سنته ، فحدث يوماً أن رأى عمر بن الخطاب في أيام خلافته رجلاً وامراًة على فاحشة ، فلم يستطع ، على شدته وحرصه على اقامة حدود الله ، أن يبت في هذا الامر بنفسه ، فجمع الناس و قام فيهم خطيباً وقال : ما قولكم أيها الناس لو رأى أمير المؤمنين رجلاً وامراًة على فاحشة ؟ فقال على بن أبى طالب وأجابه بقوله : يا نبي أمير المؤمنين بأربعة شهداء أو يجلد حد القاذف مئة جلدة . فسكت عمر ولم يعمل شيئاً .

الى هذا الحد بلغ نظر المسلمين الى هذه العقوبة ، فهى شكلية ردعية كما قلنا أكثر مما هى حقيقية .

وأما قطع اليد على السرقة ، فإن الاصلاح الاجتماعى الذى أوجده النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصوله ان يقوم المسلمون على مبدأ تعاوني محكم البناء ، ليس في احدى نواحيه ضعف . وقد سلك لذلك مسالكين ، (أحدهما) أن يؤخذ من رؤوس الاموال نحو اثنين ونصف

في المئمة للفقراء ومن في حكمهم ، وللأعمال العامة التي تعود عليهم بالخير واليسر ، فكان في بيت المال رصيد خاص بذوى الحاجة ، ومن تدفع بهم الضرورة الى الحدود القصوى ، وكانت الحكومة مسئولة عن وصول الحاجة ببعض الناس الى هذه الحدود . و(ثانيهما) كان على كل فرد من افراد المسلمين واجب حتم ، وهو العيش مع الجيران على حالة تكافل وتعاقد ، بحيث يرفعون فقيرهم ، والا كان عليه وزر المقصر المستأثر . فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الايحاء بالجار حتى قال : « ليس منا من بات شبعان وجاره جائع » . وقد جرى المسلمون على هذا الاصل حتي وصلوا الى حدود يضرب بها الامثال في التعاون بين الفقراء والاغنياء غصت بها تواريحهم . فقد روى حجة الاسلام النزالي أن رجلا كان عند عبد الله بن عباس و غلام له يذبح شاة . فقال بن عباس يا غلام لاتنس جارنا اليهودي ، ثم عاد فكررها ثانية وثالثة . فقال له الرجل كم تقول ذلك يا بن عباس ؟ فقال والله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال يوصينا بالجار حتي ظننا انه سيورثه .

أنظر الى هذا الاثر من ناحية انه تشديد في مراعاة حقوق الجوار ، ولاتنس أن تنظر اليه من ناحية دلالة على مبالغ تسامح المسلمين مع الاجانب عن ماتهم ، حتى انهم لم يفرقوا بين الناس كافة في حقوق الجوار .

ففي نظام اجتماعي تعاوني من هذا الطراز حيث ، يسود التكافل والترافد ، ويمكن فيه استصراخ الحكومة المكلفة بدفع الحاجات

عن المعوزين ، كيف لا يعامل العايب بأموال الناس أقسى معاملة ، بل وكيف لا تقطع يده حتي يكف سواء عن مثل عمله الذي لا يقصد به الا محض الايذاء وازعاج الامن ؟ قال عليه الصلاة والسلام : « والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » .

وكيف لا يجلد رجل تسمح له نفسه الشريرة أن يشرب الخمر حتي يفقد الرشد ، ثم يخرج الي الشوارع والحارات يخيف الاطفال والنساء وربما ضربهم ؟ وكيف لا يجلد كذلك رجل يتهم أهل الاحصان بالنسق ، غير حاسب لما يبتلى على عمله هذا من حل روابط الاسر ، وهدم أركان البيوت ، ثم يعجز عن الاتيان بأربعة شهداء عدول يعززون بشهادتهم ما يقول ؟

والذين يفسدون في الارض باضرار نيران الفتن ، وقاب النظم ، وازعاج الامن ، كيف لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو لا ينفون من الارض ؟

هنا أنظر رحمة الذارع فقد قدم قطع اليد والرجل استفظاعا لهذه الجنايات التي تضعب فيها أرواح بريئة ، ثم فتح للحكومة باب الرحمة تخفيها بين هذه العقوبة والنفي .

نعود الى الجلد فنقول : ليس في هذه العقوبة ما يؤاخذ عليه ، فهي معمول بها في التجارة وغيرها ، وفي السجن المصرية أيضاً . ولا بد لنا من التنويه هنا بحال الشهود ، فإن القضاء الاسلامي لا يقبل ، وبخاصة في الحدود . شهادة شهود يجمعهم المتقاضون من هنا وهناك ، فيشترط فيهم أن يكونوا من أهل العدالة ، وأن يشهد

شهود آخرون بأنهم أهل للشهادة . وفي الحادثة الآتية علم بما يجب أن يكون الشاهد عايه في الاسلام من الصفات، وبما كان عليه هذا الامر عند أسلافنا الاولين من الخطورة . أدخل رجل على عمر بن الخطاب في عهد خلافته ليشهد في قضية ، فطلب منه أن يحضر له من يشهد بأنه عدل ، ففعل . فلما مثل شاهده بين يديه قال له الخليفة أتعرف فلانا حق المعرفة ؟ فقال الرجل نعم يأمر المؤمنين . فقال له أأنت جاره صباح مساء لتعرف مدخله ومخرجه ؟ فقال الشاهد لا . فسأله عمر أعاماته بالدرهم والدينار الذي يستبين به ورع الرجل ؟ فقال المزكى لا . فقال له الفاروق أصحابته في السفر الذي يتضح فيه ماهو عليه من مكارم الاخلاق ؟ فقال له الرجل لا . فقال له عمر لعلك رأيته قائما يصلي في المسجد يهمهم بالقرآن ؟ فقال الشاهد إى والله يأمر المؤمنين . فقال له عمر اذهب فاست تعرفه .

فالمسلمون الذين قاموا على هذه النظم المحكمة قد تأدوا في عشرات من السنين الى الحصول على زعامة العالم كافة في العلوم والفنون والسياسة ، ومدوا ما كهم الي بقاع لم يظلمها علم غير علمهم الي اليوم ، فاختر لنفسك الآن ما يحلو : أتود أن يكون لامتك ملك لم ينبغ لامة قبائها ، وزعامة العالم في العلم والسياسة وفيها هذه الحدود . أم تؤثر أن لا يكون لامتك شأن يذكر بين الامم ، ولا تكون في قوانينها مثل هذه العقوبات ؟

حكم الآيات المتشابهة في القرآن

آخر مطالب للاوساط من مطالبهم التي جمعناها وتكاملنا فيها هو أن يكون الدين لبنا سائغا ليس فيه ما يحتاج لتأويل، ولا ما ينعصى

على التعليل .

هذا مطلب لا ينال من دين يصل بين الناس وبين العالم الروحاني المشحون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، عالم الحقائق الاولى ، عالم الاصول الخالدة ، عالم القوى العلوية ، عالم الاطلاق المحض . فاذا قارنت بين مدركات عقلك وبين حقائق هذا العالم ، تحققت أن ايتاءك بقليل من العلم عن شؤونه بعوزه الشيء الكثير من التكلف والمحاولات ، ومن صرف الانفاظ عن ظواهر مدلولاتها ، ومن تشبيه أمر بأمر لم يمت اليه بصلة ، ولا هو من جنسه مادة ووجودا .

أرأيت لو عهد اليك أن تعبر عن النور لمكفوف البصر ، فاذا كنت فاعلا غير الحوم حول الموضوع بما يدركه صاحبك بحواسه الاخرى ، والنسبة بين مدركاتهما والمدركات البصرية منقطعة ، فتضطر للتشبيه البعيد ، وللقياس مع الفارق ، ولجميع العال التي يأخذها المنطقة على أهل التعبير . فاذا نظرت الي ما قلت وما قررت ، رأيت انك قد أتيت بعبارات تحتل الخوض فيها ، وتصل بالخائض الي كل غاية الا الغاية التي رميت اليها .

هذا إذا عهد اليك هذا الامر لمكفوف من درجتك العقلية ، فما ظنك لو كان من طبقة العامة الذين لا يدركون التفروق بين مدلولات الانفاظ ، ولا الحدود بين مؤديات المعاني ، ولا الاطلاق والتقييد ، ولا اللازم والمزوم ، الي غير ذلك من ضرورات التعبير ؟

الأتعلم أن الناس سوادهم الاعظم عوام ، وأن هؤلاء مادة الامم

وأسماءها البعيد الغور، وأن الدين أكثر ما يتوجه اليهم بالمواعظ، وأشد ما يتوعدهم بالمثلات، وأكبر ما يهيجهم الي طلب المجد، ويشيرهم الي قلب النظم، فهو من هذه الناحية في حاجة الي أن يفتح لهم الي عالم الملائكة يطلون منها على خيال مما فيه من قوى الحكم والتقدير، وشؤون التكوين والتدبير، ونافذة أخرى الي عالم الحياة الخالدة يشرفون منها على طيف مما ينتظر الناس في تلك الدار، من ثواب على فضيلة، أو جزاء على رذيلة، فهل تريد أن يكون ذلك الكشف لهم على ماعليه حقيقة الحال، وأقوى العقول وأرقاها لا تستطيع أن تتناول اليها، فإظنك بالدعاء ومنهم الذي لا يدرك ما فوق مأكله ومشربه، ومنهم الذي ان رأى غير ما يعقله تقرر منه وازدرى بالقائلين به؟ قال عليه الصلاة والسلام: «خاطبوا الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟»

فالدين أحوج المعقولات البشرية الي استخدام المجازات والكنيات والتشبيهات البعيدة، والقياسات مع أكبر الفوارق، وأشدّها شسوعاً.

إلا أن الاسلام، وهو الدين العام الخالد قد وضع لهذا الامر نظاماً، وحد للعقل فيه حدوداً، فلم يعمط الدين حقه في استعمال الالفاظ الموضوعية لتلك الشؤون العالوية، ولم يكلف العقل أن يصير أسير هذه التعبيرات البعيدة عن مؤدياتها كل البعد، فيجعلها لنفسه عقيدة صورية ان سلم بها الناس في جيل شذ عنها أبناءؤهم في جيل آخر، فقرر هذا الاصل الاصيل وهو: «وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم

زئغ فيتبعون مآثابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله
الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا وما يذكر
الا أولو الالباب »

ومعنى هذا أن في القرآن آيات محكمات الوضع ، واضحات المعاني ،
لا يستعصى فهمهن على انسان ، ولا يحتجن الى صرف ألفاظهن عن
ظواهرها ، هن أصل الكتاب واسسه ، وعليهن يقوم صرح هذا الدين
في المعتقدات والعبادات والمعاملات ، وفيه غير هذه آيات متشابهات ،
أى محتملات لمعان كثيرة لا تتضح مقاصدها لكونها مجملة أو غير
موافقة للظاهر ، فهذه في حاجة إلى تأويل ، وهو لا يوصل الى علم صحيح
للعلة التي ذكرناها آنفا ، فأما الذين أشربت قلوبهم الضلالة فيتعللون
بظواهر ألفاظها ، أو يتناولونها بتأويل باطل ، طلباً لفتنة الناس بالتشكيك
أورجاء ان يأولوه على ما تشتهى اهاوؤهم ، والحال انه لا يعلم تأويله إلا الله ،
واما المتمكنون من العلم فيقولون آمنا بالكتاب كله ، محكمه ومتشابهه ،
وما يتذكر الضرورة التي تقضى بهذه المحاولات إلا اصحاب العقول .
فلا سلام بهذه الآية قرر بنص لا يحتمل التأويل ، انه لا يطالب
الناس الا بما اتى به محكم الوضع ، جلى المعاني ، لا تعترك فيه العقول ،
ولا تحار في كنهه الافهام . واما ما لا يدركه العقل ، وما تقصر عن بيانه
الانفاظ ، وما تذهب المدارك فيه كل مذهب ، فالتاس غير مطلين
به . وزاد على ذلك فقرر انه لا يحاول تأويل تلك الآيات الا اهل الزئغ ،
فاتها تعالي حتى عن التأويل .

فهل معنى هذا انه حرم التأويل على وجه الاطلاق ؟

لا ، فانه قد يكون حتما لامناص منه متى تعارض نصان من الكتاب ، ومتى تعارض نص من الكتاب وعلم صحيح ، فناله من الاول قوله تعالى : « ليس كمثل شيء وهو السميع البصير » وقوله : « يد الله فوق ايديهم » وقوله : « كل شيء هالك الا وجهه » وقوله : « واصنع الفلك بأعيننا ووحينا » . فالآية الاولى تنص على انه ليس كمثل شيء نصاً لا يحتمل تأويلاً ، والآيات الاخرى يدل ظاهرها على ان له وجهاً ويداً وعينا ، وهو مالا يذللج عليه الصدر ، ولا يتفق وحكم العقل ، وقد قضت به محسنات التعبير ليس الا ، فهذه يصار فيها الى التأويل ، وتدجرى على ذلك جميع المسلمين الا طائفة لا يعتد بها دعيت بالمشبهة . والاسلام يطلق الحرية لكل عاقل ، ولا يسد الطريق في وجه باحث . واما النوع الثانى وهو ان يتعارض ظاهر النص مع حكم العقل والعلم ، فهو أجل اصل اتى به هذا الدين ، وامنع وقاية تحميه شر الجود الذى وقع فيه اهل الاديان كافة ، وله اكبر الاثر فى بقاءه ديناً عاماً خالداً ، والاطغت عليه تيارات العلوم : وتمردت عليه قويات العقول ، فوقفته عند حد وسارت قدماتها كشف المجاهيل ، وتقرر المعاليم ، حرة طليقة لا يقيدوها شيء ، تاركة الدين قاصراً على مبان اقيمت له ، فيها رجال لا تعدم منها فى شيء ، الى ان يعصف عاصف جديد من انقلاب وشيك فلا يبقى من آثار الدين شيئاً .

ولكن من اية الجهات تستطيع العلوم ان تطفئ على الاسلام ، ومن اية النواحي تنور العقول عاياه ؟ أم من مثل قول الكتاب : « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين » ، وقوله .

« والارض بعد ذلك دحاها » أى بسطها ، وقوله . « فاذا سويته وتقمخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » ، وقوله : « سبع سماوات طباقا » الخ الخ ؟ كل هذه الآيات تتناولها القاعدة الاصولية التى ائتمرد بها هذا الدين وهى : انه لو تعارض نص وعقل أو علم صحيح ، أول النص وأخذ بحكم العقل أو العلم . وقد أول آباؤنا من هذه الآيات ما خالف عقولهم أو ناقض العلم الصحيح . ونحن نجرى على سننهم فنقول ما يخالف عقولنا منها .

جرى المسلمون الاولون على هذا السمت فكان تطوره العالمى يمدح بالمعلومات ، وعلماءهم يؤولون لهم الآيات حتى تأخى العلم والدين ، وسار كفرهم رهان لا يسبق أحدهما الآخر ، فلم ينقسم الناس الى فريقين ، فريق للدين يقل كل يوم عدداً ، وفريق للمدنية يزداد كل يوم مدداً ، ولكن كانوا فى وحدة لا انفصام لها . فبلغوا الى ما لم تبلغه أمة قبلهم من بسطى الدنيا والدين .

حظ العامة من الاسلام

العامة وان كانوا أكثر الطبقات عدداً ، إلا أنهم لا يستطيعون أن يستقلوا بنظر ، ولا أن يؤمنوا على تفسير ، لذلك كانوا فى كل ملة وفى ملتنا هذه اتباعا لخاصة من العلماء العاملين ، والاوساط المفكرين ، فهم لا يقتضون من بحثنا هذا أكثر من هذه السطور . وكل ما لهم فى أعناقنا من الحقوق أن نحسن تعليمهم ، ونعمل على نقلهم مما هم فيه الى ما فوق درجتهم من الدرجات ، فان الاسلام لم يقسم الناس الى طبقات ، ولكنه جعل معارج الترقى شائعة بين كل المستعدين للعروج

عليها ، فارتقى الي أرفع مقالوم العلم والفلسفة أفراد من العامة فأصبحوا لملوكهم أئمة ، ولم يستثن الاسلام حتي العبيد السود فكان منهم علماء أعلام ، ووزراء عظام ، بل وملوك نظام .

في المقالة التالية ننظر في حظ العالمين كلهم على اختلاف أديانهم ونحاهم من هذا الدين ، فهل أصابهم منه شر مستطير ، وبلاء كبير ، كما يحدث من آثار كل انقلاب اجتماعي خطير في بقعة من بقاع الارض ، أم نالهم خير عظيم وانتقال كريم ، كما هو شأن كل انقلاب شريف الغايات والمقاصد في الارض ؟

أثر الاسلام في العالم كافة

ماذا كان عليه العالم على عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
لامشاحة في أن كل انقلاب اجتماعي يحدث في أمة من الامم لا تقتصر آثاره عايبا ، فكما يفضى فيها الي زوال عهد قديم بما كان عليه من دين وتقاليد ومورثات وأسر مقدسة وبيوتات شريفة ، كذلك يفضى في مجاوراتها من الامم الي سقوط بعضها وفناء البعض الآخر في جثمانها ، وتمتد الصدمة التي يحدثها الي أبعد مما يتخيله الراؤون ، حتى قد يعم الامم كلها على نسب مختلفة .

فلا يصح أن ينظر والحالة هذه الي ما أدى اليه الانقلاب من حوادث جسام فحسب ، ولكن الي الروح العام الذي أوجده في العالم هل هو روح شعب واضطراب وتدهور ، أم روح نظام وطمأنينة وترق ؟ فلننظر الآن في نتائج الانقلاب الذي أحدثه الاسلام وما أصاب العالم منه ، وفي الروح العام الذي أوجده في الارض . ولا سبيل لنا إلي

ذلك الا بعدمعرفة ما كان عليه العالم على عهده ودُعى هو للتأثير فيه .
وقد رأينا أن ندع الكلام في هذا الموطن لمستشرق عليم من الاجانب ،
قام بهذا الامر خير قيام في مقدمة فهرست وضعه لآيات القرآن
باللغة الفرنسية هو المسيو (جول لا بوم) قال ما ترجمته الحرفية :
« لاجل أن يفهم الانسان تمام الفهم أى دعوة من الدعوات يلزمه
أولا الالمام بحال الداعى في ذاته ، ولجل أن يقدر قدر دعوته يجب
عليه أن يدرس الجهة البشرية التى وجه همته للتأثير فيها . هذا هو
الغرض من هذه النبذة الوجيزة التى خصصنا بها المشتري العربى مؤسس
ما يمكن تسميته بالجامعة الاسلامية .

« حوالى ميلاد محمد فى القرن السادس الميلادى كان جوال العالم ملبداً
بغيموم الاضطرابات والنقتن . فكان شعب (اليزيغو) الآرين فى
اسبانيا وفرنسا الجنوبية يصاولون الملك (كلوفيس) وأولاده
الكاثوليكين . فكانوا من أحل ذلك يطالبون مساعدة أمبراطور
مملكة الرومان الشرقية المدعو (جوستينيان) ، ثم اجبروا الى الدخول
معه فى حرب جديدة ، تخلصا من سلطة القواد الذين جاؤوهم بتلك
المساعدة . فقد كانوا يزعمون أن لهم حق الفاتحين ، لا مجرد ولاء
المساعدين المنجدين .

« أما فى فرنسا فكان أولاد كلوفيس هذا متغادرين
متسافكين ، وكانت الحروب التى شبت بين الملكة اليزيغوتية
(برنهو) والملكة الفرنكية (فريد يجوند) تسمى للتاريخ أشد
الصحائف إثارة للأسى والكمد .

« أما في المجلثة فكان الاملو ينازعون الساكسونيين الارض التي احتلوها واستعبدوا فيها ذرية (كيميريس) وهم أقدم المغبرين على تلك الجزيرة التي تتطلع اليوم للوقوف في مقدمة الامم علماً وصناعة وقوة ، وهي التي كانت في ذلك العهد مجالا للقوة الوحشية السائدة في تلك الغياهب الخالكة

« أما في ايطاليا فكان اسم الرومان ، وهو ذلك الاسم الشامخ ، قد فقد قيمته القديمة ، وكانت رومية وهي الشطية الاخيرة ، أورأس ذلك التمثال الكبير المتهشم ، (يعنى مملكة الرومان) ، في حالة تمللها من استحالة أمرها الى مركز ديني بسيط ترج وتضطرب كلما ألم بها طائف من ذكر عظمتها القديمة أيام كانت مركز دينياً أصلياً . فكانت تهىء نفسها لان تكون مركز البابوية ، وهي تلك السلطة الزمنية كما اقتضت سياسة (شرلمانى) أن يجمعها كذلك بعد قرنين من الزمان . ولكنها مع ذلك لم يسعها إلا حمل نير (الهيرولين) و (الاستروغوتيين) و براطرة المملكة الرومانية واللومبارديين الذين تداولوا السلطة عليها تداولاً .

« أما المملكة اليونانية فكانت قد نسيت مجدها القديم فصارت تابعة لمملكة الرومانين الشرقية مثاها منها كمثل الزينة ذات الضوضاء . وكان شرق أوروبا مقلقاً جنوبها من أول مصاب نهر الرن من جهة الشرق . فكان الاسكندينيافيون والنورفيجيون والدانياركيون يتزاحمون في الطريق الذي سلكه الغوتيون والهونيون الذين احتلوا تراقيا ومقدونيا ولومبارديا واطاليا

سواء بالقوة أو بالخدعة .

« في ذلك الوقت بدأ ظهور الاتراك من أعماق آسيا الصغرى وهي تلك الامة التي قصرت فيما بعد مملكة اليونان على أسوار القسطنطينية .

« التصوير البديع الذي جادت به قريحة الميسورينان لبيان مركز الامبراطورية الرومانية في القرن الاول من التاريخ المسيحى لاعلاقة له بالتصوير الممكن عمله لتجلية حال أوروبا في القرن السادس . تلك كانت مفاسد قيصرية مختمرة ، أما هذه فوحشية حربية تلعب بالارواح وتتمرغ في الاحوال .

« أما آسيا فلم تكن أهدأ بالاً من أوروبا في شيء ، فمملكة تيببت والهند التي اقتبست منها الامم السائدة في أوروبا الآن قرائعها وأفكارها العامة ولغاتها والصين التي تعد مسألتها أغرب المسائل السياسية والفلسفية ، وبالاختصار أغرب المسائل الاجتماعية . كانت هذه الممالك كلها متمزقة الاحشاء بالحروب الداخلية والخارجية المتضاعفة بالمنازعات الدينية .

« أما السفح الشمالي من الهضبة الاسيوية العالية التي هي في حوزة الروسيا الآن فكانت غير معروفة على الاطلاق .

« أما مملكة الفرس التي كانت أحوالها مرتبطة بأحوال الغرب ، وبخاصة من لدن تجريدة الاسكندر المقدوني ، فكانت مشتبكة في حرب مع اليونان الرومانيين في القسطنطينية الذين كانوا أصحاب السلطة على آسيا الغربية .

« أما في أفريقيا فكان هؤلاء اليونان الرومانيون أنفسهم وهم أخلط من جنود وتجار وحكام مجموعون من آفاق مختلفة دائبين على امتصاص دم مصر ، وعاملين على جعل مصر العلمية ذات المجد القديم كالجنة المصبرة عادمة الحس والحراك . وكان هذا شأنهم أيضاً في الاقاليم النخبة وقتئذ الواقعة في الجهات الشمالية من أفريقيا التي اتزعوها من أيدي الفندالين .

« الخلاصة كان جو العالم الارضى متلبداً بسحب الاضطرابات الوحشية في كل مكان ، وكان اعتماد الناس على وسائل الشر أكثر من اعتمادهم على وسائل الخير . وكان أجمع الرؤساء للنقة والطاعة أشدهم صيحة في اصلاء نيران الحروب والمعارك ، ولم يكن يأخذ بعواطف النلوب ، ولا يؤثر عليها تأثيراً حاداً ، وان كان وقتياً ، الا شيء واحد ، هو الغنيمة وسلب الامم والشعوب والمدائن والاعيان ورجال الحروب وفقراء الحرائين وبسطاء المتسولين ولولا شعاع ضئيل من الحكمة كان يتألق في بعض صوامع الكهنة ، وبعض الجرائم الفلسفية التي كانت بمعزل عن أعاصير تلك المشاغب ، وانتقلت من روح الي روح أخرى بواسطة بعض أصحاب الجرأة من رسل الرقي في المستقبل لكانت البربرية أسرع في خطاها مقودة بغطسة زعماء البهيمية واستجالت الي وحشية محضة .

« مع هذا كله كان هنالك ركن من أركان الارض لم تصبه نفحة من هذه الحركة ، ولكن لم يكن ذلك لحكمة أهله ورجاحة عقولهم ، وانما كان بسبب موقعهم الجغرافي البعيد عن مضطرب الامم التي

كان يقال انها متمدنة . ذلك الركن هو شبه جزيرة العرب التي ما كانت تسمح اتقجار أعاصير تلك الفتن الهائلة في أوروبا الاعن بعد ، وما كان يصلها ذلك اللغط الا غاية في الضعف والضوولة ، وكانت تجهل وجود الهند والصين ، فلم تك تتعدى علاقاتها مع آسيا حدود بلاد الفرس ، ولم تعرف لديها الفرس الامن أخبار الانتصارات والمزائم التي كان من ورائها رد بعض الوديان العربية القريبة من سورية الي تبعية براطرة القسطنطينية تبعية اسمية ، أوفر غير تلك التبعية الاسمية عنها . على أن ذلك الوادى الاخير كان يهيم بلاد العرب جداً لأن أبناءها كانوا يذهبون اليه للتجارة وكان لها فيه أبناء استعمروا الشاطئ الغربي من نهر الفرات وصعدوا يسيراً يسيراً الي بحر قزوين . وما يشبه المساطر الدينية انها بقيت منفصلة عن مصر التي أغار على جنوبها العرب الرعاة ، ولم ينجلوا عنها تماماً الا بعد أن انجلي عنها بعض اخوانهم المتأخرين وهم الاسرائيليون تحت قيادة موسى حينما استرد المصريون السلطة وعاملوهم معاملة البهاثم .

« أما المملكة الوحيدة التي كان بينها وبين العرب صلة وعلاقة فهي بلاد الحبشة . أما الجهة الشماليه من أفريقيا التي أغاروا عليها مرتين ، والتي كانت بجانبهم نقطة النزاع بين الرومانيين والقرطاجيين وبين يونان القسطنطينية والفندالين فكانوا لا يحلمون بوجودها . » ثم قال : قال المسيو كوسان دو برسوفال في كتابه تاريخ العرب : « ان المتحضرين من عرب البحرين والعراق كانوا خاضعين للفارسيين ، أما المتبدون منهم فكانوا في الواقع أحراراً لاسلطة لاحد عايمهم

وكان عرب سورية دائنين للرومان . أمابائل بلاد العرب الوسطى والحجاز الذين ساد عليهم التبابعة ، وهم ملوك بني حمير، سيادة وقتية فكانت تعتبر انها تحت سيادة ملوك الفرس ، ولكنها في الواقع كانت متمتعة بالاستقلال الكامل »

ثم تابع المسيو جول لابوم القول فقال : « ولم يكن العرب أحسن استعداداً من غيرهم لقبول أى دين من الاديان . قال المسيو (دوزى) في كتابه تاريخ عرب اسبانيا : « كان يوجد على عهد محمد في بلاد العرب ثلاث ديانات الموسوية والعيسوية والوثنية . فكان اليهود من بين أتباع هذه الاديان أشد الناس تمسكاً بدينهم ، وأكثرهم حقداً على مخالفى ملتهم . نعم يندر أن تصادف اضطهادات دينية في تاريخ العرب الاقدمين ، ولكن ما وجد منه فنسب الى اليهود وحدهم ، أما النصرانية فلم يكن لها أتباع كثيرون ، وكان المتمذهبون بها لا يعرفونها إلا معرفة سطحية ، وكانت هذه الديانة تحتوى على كثير من الخوارق والامرار بحيث يعز أن تسود على شعب حسى كثير الاستهزاء . أما الوثنيون الذين كانوا هم السواد الاعظم من الامة فكان لكل قبيلة بل وأسرة منهم آلهة خاصة . والذين كانوا يصدقون بوجود الله تعالى ، ويعتبرون تلك الآلهة شفعاء فقد كانوا يحترمون كهانهم وأصنامهم بعض الاحترام ، ولكنهم مع ذلك كانوا يقتلون الكهان اذا لم يتحقق إخبارهم بالمغيبات ، أو لوعولوا على فضحهم عند الاصنام ان قربوا لها ظبية بعد أن نذروا لها نعجة ، وكانوا يسبون أصنامهم اذا لم تنلهم مطالبهم ولم تسعفهم بآمالهم »

وقال المسيو كوسان دوبرسوفال : « من العرب من كانوا يعبدون الكواكب وبخاصة الشمس . فكناثة كانت تدين للقمر وللديران ، وبنو لخم وجرم كانوا يسجدون للمشترى ، وكان الاطفال من بني عقد يدينون لعطارد ، وبنو طيء أهوا سهيلا . وكان بنو قيس عيلان يتوجهون للشعري الجمانية ، وكان علمهم بما وراء الطبيعة على نسبة آرائهم الدينية .

« وقال المسيو كوسان المذكور أيضاً : « كان من العرب من يعتقد بفناء الانسان اذا خلعتة المنون من هذا العالم . ومنهم من كان يعتقد بالنشور في حياة بعد هذه الحياة . فكان هؤلاء الاخرون اذا مات أحد اقربائهم يذبحون على قبره ناقة ، أو ربطونها ثم يدعونها تموت جوعاً ، معتمدين أن الروح لما تنفصل من الجسد تتشكل بصورة طير يسمونه الهامة أو الصدى ، وهو نوع من البوم لا تبرح ترفرف بجانب قبر الميت نائمة ساجدة ، تأتيه بأخبار أولاده . فاذا كان الفقيد قتيلاً تصبح صداه قائلة (اسقوني) ، ولا تزال تردد هذه الكلمة حتى ينتقم له أدله من قاتله بسفك دمه .

قال المسيو لا بوم بعد إيراد هاتين العبارتين عن الاستاذين المذكورين : « وكانت طباع العرب وأخلاقهم لا تدل الناظر إليها إلا على أنهم شعب يكادون لا يجوزون العقبة الاولى من عقبات الاجتماع ، ولم تكن الاسرة عندهم بل والقبيلة ، (وهي نقطة تلفت النظر) ، تهتم اهتماماً عظيماً بحفظ سلسلة نسبها ، ولولم يكن ، (وهو أمر أغرب من سابقه) ، ادراكهم للقوانين وسعة لغتهم داعياً الى الالتفات بنوع خاص .

ثم قال : « قال المؤلف المحقق الذي اقتبسنا منه أكثر هذه التفصيلات المتقدمة : « كان العرب مغرمين بشرب الخمر . ويوجد من الشعر ما يدل على انهم كانوا يفخرون ويعجبون به وبلعب الميسر ، وكان من عوائدهم أن الرجل له أن يتزوج ما تسمح له به وسائله . المعيشية ، وكان له أن يطلقهن متى شاء هواه . وكانت الارملة تعتبر من ضمن ميراث زوجها . ومن هنا نشأت تلك الارتباطات الزوجية بين أولاد الزوج ونساء الاب ، وقد حرم ذلك الاسلام وعده زواجا ممقوتا . وكان لديهم عادة أفظع من كل مامر وأشد معارضة للطبيعة وهي وأد الاهل لبناتهم أى دفنهن أحياء »

« هذا كله لا يشير الى أن العرب لم يكن فيهم أى جرثومة خلقية صالحة ، يمكن تقويمها وتهذيبها ، فقد كانوا يحبون الحرية حباً جماً ، ويمارسون فعائل الكرم وبذل القرى »

« الافراد الذين كانوا تابعين لامم أرقى من الامة العربية ، والذين كانوا مبعثرين هنا وهناك من جزيرة العرب ، كانوا قليلي العدد جداً ولا يظهر انهم كلفوا أنفسهم الدعوة الى ملاهم ، فاليهود الذين كانوا متشبعين بالاثرة على مثال الصينيين واليابانيين والمصريين ، لا يرى منهم الى اليوم خاصية التأثير على غيرهم الا بالخضوع لقوانين الامة التي يشتغلون تحت ظل حمايتها بالامور المالية . ولئن شوهدهم أنهم ادخلوا الى ملتهم بعض العرب ، فلم يك ذلك الانتيجة بسيطة لا اشتراكهم في الاساطير التاريخية ، وهو اشتراك يدل على قرابة قريبة بين الامتين . تلك القرابة يستدل عليها أيضاً بتساويهم في حب الكسب ، وتأزيهم

في الاستعداد لعدم الاتقة من سلوك أى طريق من الحيل والمكر لنيل كسب أو حطام : ولا ينتظر أن يكون من نتيجة الاجتماع بهذه الاعتبارات أدنى ترق أدبى . أما المسيحيون فكانوا يفسدون شيئاً فشيئاً الى بلاد العرب هرباً من الاضطهادات الدينية التي كانت في المملكة الرومانية ، ولكن لم يكن في حالهم نور يلفت البصر تألقه ، وفي حالة مسيحي الحبشة اليوم نموذج لذلك ، فانه لا يمكن أن يتحلى الانسان بمدركات العقائد السامية من دين بمجرد التسليم بنص تلك العقائد . « في عهده هذه الاحوال الحالكة ، وفي وسط هذا الجيل الشديد الوطأة ، ولد محمد بن عبدالله في ٢٩ أغسطس سنة (٥٧٠) » انتهى .

تعلقنا على هذه الفذلكة التاريخية

رأى القارئون من الفذلكة التي عماها المستشرق المسيو جول لا بوم في ما كان عليه العالم على عهد ميلاد محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، انه كان في حاجة ماسة الى صيحة من صيحات الحق المعهودة في بعض ادوار الانقلابات البشرية ، تنبه الغافلين وتوقظ النائمين ، ثم تهيب بهم الى النظر في انفسهم ، والتفكير في مصيرهم ، والعمل على امتلاخ وجودهم من ايدي اللاعين بهم ، والمقاصرين بحياتهم ، والى قارعة من قوارع القهر ترد عادية زعمائهم وتكبح كلب قاداتهم ، والى قبس ساطع من نور الحكمة يكشف الحجب المسدولة على أعين الناس ، والغلف المضروبة على قلوبهم ، لكي يربأوا بانفسهم ان يعيشوا اغناماً ويموتوا اغناماً .

نعم وهذا هو الذي كان ، فبعث الله خاتم النبيين الى شعب يجهل

وجود نفسه فضلا عن وجود غيره ، ولا يحدث نفسه بنهوض فضلا عن أن يفرض به الى سواه. شعب كان قد انضبت حيويته حتى صارت لا تنجب بعض ما تنجبه الامم من قائم بدعوة أو مهيب الى حياة ، وماهى الا سنوات تعد على اصابع اليد حتى رأينا ذلك الشعب الذى كان جامدا بالامس يتطلب لقاء اكبر دولة فى الارض ، وهم الرومانيون ، فاصطدم بجيوشهم فى سوريه فسحقها بكتائبها المدربة ، وحطم معاقلها المشيدة ، واجتاز حوائطها الممنعة ، وقذف بها الى ما بعد حدود تلك البلاد ، واجبرها على اعطاء الدنية ، والصبر على هون ، والرضا من الغنيمة بالاياب.

وفى الوقت تنسه انقضت على فارس وهى تلك الدولة القديمة التي كانت تمثل كل ما كان فى الشرق من خيلاء الحكم المطلق ، وغلواء الاصول الرجعية ، وماهى الا صدمة صادقة حتى تداعى صرحها المشعخع واصبحت فى ذمة التاريخ.

كل هذا فى اقل من عقدين من السنين ، فكان اثره كالصاعقة انتقضت على اكده من الهن المنفوش ، فلا تسل عما استمتع ذلك من الدوى الهائل فى امم لم تعتد مثل هذه الصدمات ، ولم تكن تحلم بان فى العالم قوة تستطيع أن تحدث فيها هذه الوجة التي زلزلت الارض زلزالا. ثم ماهى الا عشرات من السنين حتى اندفعت تلك العربة الى اوروبا. لا تستغل الضعفاء ، وتتضخم بامتصاص حياتهم ، كما كانت الامم اعتادت ذلك من الفاتحين الاولين ، بل ومن اصحاب الطامع من ابناء جنسهم ، ولكن لتخرجهم من الظلمات الى

الى النور بفتح دور العلم، وقبول الكافة فيها غير ناظرة لادبائها ومجملها، فكانت كالشمس تشع على العالم نور اساطعها، وحرارة تحيية. لجمعت ما وجدته من تراث العقول معطلا في بطون الكتب، فنقلته الى لغتها وشرعت تزيده من جهود علمائها، وبحوث فلاسفتها، مطبقة اياها على العمل حتى اصبحت بيئة العلم، ومعدن الصنائع والفنون، يعيشو الاوربيون الى نارها، ويستضيئون بنورها.

وكان اخوانهم في الشرق قد سلكوا من ناحيتهم هذا الطريق نفسه، فاصبحت هذه العصاة الاسلامية بقسميها منزعاً لكل متعطل لعلم، ومستهد الى حق، ومتطلب لثقافة، فانتقل العالم كله تحت ظاهها الظليل من الجود الذي كان فيه، والهون الذي كان عليه، والغيوبة التي كانت آلمت به، الى حياة جديدة ونشاط لم يكن للناس من قبل.

وبعد ان كانت الامم لا تنتظر الا كسفان الظلمات، وتارات من الغارات، اصبحت تتطاب من ناحية هذين المركزين نوراً يهديها الى الطريق، ويسوقها الى العمل.

وما زالت تدب الحياة في اشباحها المصبرة، حتى تألأت منها عصاة تقوم بامرهم، فتصدي لها انصار القديم يسومون آحادها الخوف، ويصبون عايمهم اسواط العذاب، ويزهقون ارواحهم لا لشيء غير انهم يتطلبون النور والحياة، حتى تم لهم الغالب في القرن السادس عش، دهر طويل قضوه في الكفاح والمجالة، ولكنهم ما كانوا يستطيعون ان يفعلوا كل ما لقي على عقولهم من السدف، وعلى نفوسهم من الكسف، قبل مرور هذا الزمن، وكان المسلمون هم الدافعون لهم الى هذه:

الحركة

قال العلامة (دراير) المدرس بجامعة نيويورك في كتابه (المنازعة بين العلم والدين):

«سلك علم العرب الي اوروبا المسلك نفسه الذي ساكته أدبياتهم اليها . وذلك انه انهمر عليها من طريقين ، جنوب فرنسا من جهة الاندلس ، وطريق جزيرة صقلية (سلسليا) . ومما ساعد على انتشاره في اوروبا اعتزال البابوات في مدينة (افينيون) ، والتفرق العظيم الذي كان موجودا في المسيحية اذ ذلك ، فلهذا السبب تمكن العلم العربي من ترسيخ قدميه في جنوب ايطاليا .

ثم قال : «وبرسوخ قدمى العلم في جنوب ايطاليا ، امتد رواق سلطانه على جميع البلاد الايطالية . وساعد على انتشاره وتكثير انصاره هنالك زيادة عدد الجمعيات العلمية . وكان ذلك على مثال ما وجد في غرناطة وقرطبة تحت سلطان العرب» . انتهى

ولم تزل مستكشفات العرب تدخل الى اوروبا حتى القرن الثامن عشر ، وتصادف مقاومة عنيفة . قال العلامة دراير المتقدم ذكره في صفحة ٢٣٠ من كتابه : «ان عمل التطعيم (في النباتات) الذي اكتشفه المسلمون حمل الي اوروبا سنة ١٧٢١ من طريق استامبول ، فصادف في المجلترة مقاومة عنيفة من رجال الدين لولا تدخل الامرة المالكة . وقال العلامة (سديو) أحد وزراء فرنسا في كتابه تاريخ العرب : « كان المسلمون في القرون الوسطى متفردين في العلم والفلسفة والفنون ، وقد نشروها اپنا حات اقدمهم وتسربت عنهم الي اوروبا

فكانوا هم سببا لتهضمتها وارتقائها »

ولم يكتف المسلمون بأن يكونوا معلمين للاروبيين، وملقنين لهم النهوض والمدنية ، ولكنهم اسسوا في بلادهم جامعات ، وأقاموا مراصد، باعتبار انها كانت تحت سلطانهم، فبقيت لاهلها بعد جلائهم وأثمرت ثمراتها البانعة لهم، فقد قال العلامة (دراير) في كتابه عند ذكر المدارس الطبية عند العرب:

« واول مدرسة انشئت للطب في اوروبا (اوربا من اقصاها الي اقصاها) هي المدرسة التي اسسها العرب في بالرم من ايطاليا، واول مرصد اقيم فيها هو ما اقامه المسلمون في اشبيلية باسبانيا. ولواردنا ان نستقصى كل نتائج هذه الحركة العظمى لخرجنا عن حدود هذا الكتاب، فانهم قد رفقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جدا، وأوجدوا علوما أخرى لم تكن موجودة من قبلهم ». انتهى

هنا قد يستغرب بعض القارئین هذا الامر ويقولون : اذا كان العرب هم اول من اسسوا المدارس الطبية، واقاموا المراصد في اوروبا، فكيف كان شأنها على عهدهم ، وعلى اية حالة كان اهلها يعيشون ليكن أن يعرف مبلغ ما أثمرته مدينة العرب فيهم ؟

تقول نعم، اتنا نحدثك عن ذلك منقولا عن كتاب (المنازعة بين العلم والدين) للعلامة دراير، قال:

« ان اوروبا في ذلك العهد كانت غاصة بالغابات الكثيفة من اهلها الناس للزراعة ، وكانت المستنقعات قد كثرت حوالى المدائن فكانت تنتشر منها روائح قتالة اجتاحت الناس وأكلتهم، ولا مغيب

لهم. وكانت البيوت في باريز ولوندره تبني من الخشب والطين المعجون بالقش والقصب، ولم يكن فيها نوافذ ولا ارضيات خشبية. أما لا بسطة فكانت مجهولة لديهم، وكان يقوم مقامها القش ينشرونه على الارض نشرًا. ولم يكونوا يعرفون المداخل، فكان الدخان يطوف البيت ثم يتسرب من ثقب صنعوه له في السقف. فكان الناس في هذه البيوت معرضين لكل انواع الاصابات الخطيرة. وكان الناس لا يعرفون معنى النظافة فيلقون باحشاء الحيوانات، واقدار المطابخ، أمام بيوتهم اكواما اكواما تتصاعد منها روائح قاتلة ولا رقيب ولا حسيب. وكانت الاسرة الواحدة تنام في حجرة واحدة من رجال ونساء واطفال، وكثيرا ما كانوا يؤوون معهم الحيوانات المنزلية.

«وكان السرير عندهم عبارة عن كيس من القش، فوّه كيس من الصوف كمخدة. وكانت النظافة معدومة لديهم لا يعرفون لها سما. «وكان الغنى منهم لا يأكل اللحم الاكل اسبوع مرة، ولم يكن للشارع مجار ولا بلاط ولا مصابيح.

«هذه الجهالة كان من اثرها على اوروبا ان عمّتها الخرافات والاهام، فانحصر التداوى في زيارة الاماكن المقدسة، ومات الطب وحييت احاييل الدجالين. وقد كان اذا دهم البلاد وباء فزع رجال الدين الي الصلاة ولم يلتفتوا الامر النظافة، فكانت تفتك بهم الوباء فتكا ذريعا، حتى انها زارت اوروبا عدة مرات فاجتاحت الملايين من أهلها في ايام معدودة. وقد كان الموت في اوروبا في هذه العصور بنسبة واحد الي ثلاثة وعشرين فصار اليوم واحدا الي اربعين» انتهى

ولاجل ان يرى قارئنا الفرق بين هذه الحيا الاجتماعية وبين حياة العرب في بلادهم نأتيك بطرف مما ذكره العلامة درابر نفسه في كتابه المذكور آنفا قال :

« لم تكن اوربا العصرية بأعلى ذوقا، ولا ارق مدنية، ولا لطف روثقا، من عواصم الاندلس على عهد العرب. فقد كانت شوارعهم مضاءة بالانوار، ومبلطة أجمل تبليط، والبيوت مفروشة بالبسط، وكانت تدفأ شتاء بالمواقد، وتهوى صيفا بالنسمات المعطرة بوساطة امرار الهواء تحت الارض من خلال اوعية مملوءة زهرا. وكانت لهم حمامات ومكتبات ومحلات للغذاء وينابيع مياه عذبة. وكانت المدن والخلوات ملأى بالاحتفالات التي كانوا يرقصون فيها على آلات الطرب، وكانوا يبدل النهم وادمان السكر في المآدب الليلية كجيرانهم الاوربيين، يحلون ما دهبهم بالقناعة فكانت الخمر محرمة عليهم، وكانت غاية لذاتهم البدنية تنحصر في تمشيمهم في الليالي المقمرة في حدائقهم البالغة حد الجمال، او يجلسهم حوالي أشجار البرتقال يسمعون قصة مسلية، او يتجادلون في موضوع فلسفي، متعزبن عن مصائب الدنيا وآلامها بقولهم انها لو كانت بلا آلام واصابات لنسوا حياتهم الآخرة. وكانوا يوفقون بين جهادهم في هذه الحياة وبين آمالهم في النعيم المقيم في الآخرة » انتهى كلام درابر .

هذا ما كان عليه العرب في اسبانيا فقدّر بمد ذلك مبلغ ما افاده العرب الاوربيين من نعمة العلوم والصنائع والفنون وما ابتنى على ذلك من هذه المدنيه الساحرة .

ولا تسل عما أحدثته مدينة أوروبا في كل الممالك المتصلة بها والبعيدة عنها، وكل ذلك يرجع الفضل فيه إلى المسلمين، فلولاهم لبقيت أوروبا في غيابتها إلى اليوم ولم تنل منها أمم المعمورة ما نالته من التقدم والمدينة أما مباشرة أو بالواسطة.

فالعالمون كلهم مدينون لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بحام عليه من حياة وقوة، وبمافي نهضتهم من الروح المؤدى إلى التكمل وال عمران والمدينة.

أليس هذا مصداقاً لقوله تعالى: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»؟

حظ الكون من الاسلام

لكل شيء حظ من الاسلام، فالجمادات بحسب على إحياء ومواتها، والنباتات في تجريضه على التأمل في أنواعها، وفي الابداع المفاض على أجزائها والحيوانات بأمره بالعناية بها، والشعوب بحسب على احترام حقوقها، قد نالت من هذا الدين حظوظاً موفورة تضمن لها وجودها، وتسمح لها بالتطور في حدودها، فهل علمت أن الكون في لانهايته وعظمته لم يحرم نصيبه منه أيضاً، فكان هذا الدين رحمة شاملة، ونعمة على العوالم سابغة؟

أى شيء أجل قدراً، وأعظم أثراً، في نفس المكبرين لشأن الكون، والمعتقدين بأنه مستقر جميع القوى، ومستودع كل ما يتخيل من الخيول، من أن يجعله الاسلام مفزعا لا ساكنين إلى الله، يستهدون بمعامله في حيرتهم، ويستأنسون بآياته في تأملهم، ويسرون على ضوء هدايته في تطورهم؟ ألم يقل كتابه في ألوان شتى من البيان: «قل

انظروا ماذا في السموات والارض » ويقول : « وكأين من آية في السموات والارض يمرون عايتها وهم عنها معرضون ؟ » ، ويقول : « وفي الارض آيات للموقنين » ، ويقول : « ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ، ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانه فقلنا عذاب النار » ، ويقول : « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعين . ما خلقناهما الا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون » ، ويقول : « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ، ذلك ظن الذين كفروا » .

هذا ومن يتتبع ماورد في الكتاب من ذكر الآيات المودعة في الحيوانات والنباتات الشاغلة لسطح الارض ، حتي ما حقر من حشراتهما كالنمل والنحل والبعوض ، وفي المياه والانهار والسحب والرياح والجبال والوديان ، وفي كل مايقع تحت الحس من أشياء الكون ، حتى اختلاف الالوان واللغات ، وفي جعله النظر في كل هذا طريقا للاتصال بالروح العام ، وجلب الطمانينة الي النفوس المتوهلة الي الدخول في ملكوته ، قلنا من يتتبع هذا كله في الكتاب الكريم يتحقق أن هذا الدين يفتح باب الطبيعة على مصراعيه في وجه ذويه ، ويدعوهم للتفكير في جميع كائناتها ما جل منها وما حقر ، لا لارضاء لشهوة العقل ، واستكمالاً لحظ النفس من العلم غسب ، ولكن للوصول الي عالم النور المحض ، والعروج الي مستوى الكمال الذي تتخيله النفس ولا سبيل الي طمأنينتها المرجوة الا بالوصول اليه . وهذا أسلوب لم يتوخه دين من قبل . لذلك

اندفع المسلمون وراء العلم اندفاعا لا هوادة فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين كما يقول العلامة درابر في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) ، وكما هو الواقع المحسوس ، فجمعوا في سنوات معدودة بين علوم الهند والفرس واليونان الاقدمين ، استخرجوها من مخابئها القصية ، بعد أن كان قد تركها أهلها واستنموا الي حالة من الجهل والجمود ، هي التي جاء الاسلام فانقذهم منها ، وفتح أمامهم باحات العلم الصحيح ، فكانت هذه الحركة داعية لقيام المدنية الحاضرة .

فتأمل في حكمة هذا الدين كيف جعل العلم والحكمة سببا للاشرافات الروحية ، وهما في الواقع سببها المباشر ، فدفع بأهله لتطاهرها من السموات والارض ، فكان لهم منهما نصيب موفور في سنين معدودة .

انظر هذا وتذكر كم جر التأمل في الكون ، والوقوف على بعض مسائره من صنوف العذاب ، وشكول الاضطهاد على الامم التي وقعت تحت سلطان حنظة الاديان ، فكان نصيب المفكرين الموت على أفطع ضروبه ، اما احتراقا بالنار أو غرقا في اليم أو ترديا من شاق أو التمزق كل ممزق .

ليس هذا كل ما في هذا الباب : فان الاسلام قد أكبر من شأن الوجود الي حد أنه أقسم به وبكائناته في غير موطن ، فقال : « فلا أقسم بمواقع النجوم » ، وانه لقسم لو تعلمون عظيم « ولا هنا زائدة . فانظر كيف أقسم بمواقع النجوم ، ثم أردف ذلك بقوله وانه لقسم (لو تعلمون) عظيم ، وهذا من أحسن ضروب الاشادة بذكر الاجرام

العلوية ومواقعها ، والحث على رصدها وضبط معالمها . فإن كل تال لهذه الآية يقول : ماذا عسى أن تكون مواقع النجوم التي يقسم بها الله ، ويكبر من شأنها الى هذا الحد ؟ فتنساق العقول لرفع الستار عن هذا المستور ، لتدرك تلك العظمة التي ينوء الخالق نفسه بمجالاتها هذا التنويه .

لم يكتف الاسلام بسر مدناشاهده العين من كائنات الوجود ، وحفزه العقول لتنورها والتأمل فيها ، وتدارمها وتحصيل القرب من قيمها من ناحيتها ، ولكنه كاشف العقول بقوله : « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » بأن في الكون عوالم خفية لا تراها العين ، وان هذه الكائنات جديرة بأن يقسم بها مبدعها في هذا اللون من الاكبار ، وقد أوجزها في آية تفعل في العقول فعل السحر ، وما زال الناس يظنون أن ما لا يبصرونه هو عالم الروح وما فيه من صنوف الكائنات العلوية ، حتي جاءت العلوم الحديثة فكشفت لنا أن فيما لا نبصره عالما من الاحياء لا عدد لا حاده يتحكم في صحتنا ومرضنا ، ويتسلط على أجسامنا وعقولنا ، هو عالم الميكروبات التي يكشفها المجهر ، والميكروبات المتناهية في الصغر ولا يستطيع كشفها ، وقوى هائلة يمكن أن يستخدمها الانسان في أجل الاغراض واسماها كالكهربائية والمغناطيسية ، وكالاشعة الكونية التي يعزى اليها الابداع والايجاد ، وكالاشعة المعتمدة المحتاجة المحيطة بنا من كل مكان ، بين البنفسجية وما وراء البنفسجية ، وأشعة اكس واشعاعات المواد الارضية كلها ، وما ابتنى على نظرية التيارات الاثيرية من الاتصالات اللاسلكية

وغيرها ، مما تحققة التجارب في الايام المقبلة ، ويعتبر أكبر وأجل ماوصل اليه الانسان من مساتير الكون ، وأعظم موصل له الي سواء مما لايحس بوجوده اليوم بحاسة من حواسنا .

فللكون كما ترى أجل نصيب من الاسلام ، وفرق بين أن ينظر فيه الناظر توفية لشهوة عقلية ، وحباً في كشف المساتير ، وبين أن ينظر فيه باعتبار انه مستقر القوتين المادية والروحية ، وباب الوصول الي الحضرتين الصورية والمعنوية ، ومتنزل الاشراقات القدسية ، مما لاغنى للنفس والعقل عن التطالع اليه ، وبذل قصارى الهمم في الاتصال به .
نم فرق شامع بين هذين النظريين . وقد اتفرد بالثاني المسلمون فتأدوا الي بسطقي العلم والدين ، فكما كانوا أعلم علماء زمانهم بالكون المادى وكائناته ، كانوا كذلك أقرب الناس من ملكوت الله وأمتعهم بأنواره ، فلم تختلط المدنية لديهم بالملاذ البدنية ، والاباحات الخلقية الي حد انها تهدد بالزوال والارتكاس الي الوحشية كما هي اليوم .

وهل يتخيل علم أجل أثراً ، وأينع ثمراً ، من علم يؤديك الي كمال الحياتين ، وغاية السعادتين ؟ لا شك في أن هذا الاسلوب القرآنى قد اتبع اليوم فعلاً ، فصارت نظريات الدين يتصدون لدراسة الكون ذات ناحيتين مادية وروحية ، فلاشئ يمنع بعد اليوم أن يصل الي مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الترقيات المادية والروحية ، ولا ريب في أن القرآن هو أول من دعا الي ذلك مصداقاً لقوله تعالى : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » .

خط الدفاع الاخير

لقد أقمنا في مقالتنا السابقة الأدلة القاطعة على أن الاسلام دين عام خالد ، وأن الرسول الذي جاء به هو خاتم المرسلين ، وأن ما أتى به هو خاتمة الوحي الالهى للبشر كافة ، فكان جلة ما كتبناه كخطوط دفاع عن هذه الحقائق لا يمكن اقتحامها مهما تذرع الخصم لذلك بالشبهات والاضاليل ، ولكننا رأينا ، ولم يبق علينا الا الخاتمة ، أن ننشئ خطا دفاعيا وراء جميع هذه المخطوط ، نقبسه كله من القرآن الكريم ، هو أقوى وأمنع منها مجتمعة ، لمافي من روعة الكلام الالهى وسلطانه على العقول ، فنقول . قال الله تعالى :

قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض ، لا اله الا هو يحيى ويميت ، فآمنوا بالله ورسوله النبي الامى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون .

وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا فان الله مافى السموات والارض وكان الله عليما حكيما . وما أرسلناك الا رحمة للعالمين .

فاصدع بما تؤمر وأعرض من الجاهلين ، انا كفيناك المستهزين ، يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل

لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير .
 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا .
 فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل
 ويهديهم اليه صراطا مستقيما .

ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم، هدى ورحمة لقوم يؤمنون .
 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين .

قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فانما يهتدى
 لنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل . واتبع ما يوحى
 اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين .

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه
 سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الي
 صراط مستقيم .

يا ايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
 وهدى ورحمة للمؤمنين .

وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب
 ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء .

قل هو نبي عظيم اتمم عنه معرضون ، ما كان لي من علم بالملاء
 الاعلى اذ يختصمون ، ان يوحى الي انما انا نذير مبين .

ويرى الذين اوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدي
 الي صراط العزيز الحميد .

هو الذي أنزل اليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب

وأخر متشابهات ، فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر الا أولوالباب .
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون .

قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يحب المجتبي اليه من يشاء ويهدى اليه من يئيب . وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم ، وان الذين أورتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم (أى لا محاجة ولا خصومة) ، الله يجمع بيننا واليه المصير .
ان الدين عند الله الاسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب . فان حاجوك فقلت أسلمت وجهى لله ومن اتبعنى ، وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين ءأسهتتم ، فان أسلموا فقد اهتدوا ، وان تولوا فاتما عليك البلاغ والله بصير بالعباد .

أفغير دين الله يبعون ، وله أسلم من في السموات والارض طوعا
وكرها واليه يرجعون ؟ قل آمنوا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم
واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ، وما أوتى موسى وعيسى
والنبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون .
فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع
الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين . وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم ،
إن تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون .

فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك
الذين هدانا الله وأولئك هم أولوالالباب .

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة، الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل
خلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحق
ويعقوب والاسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من
ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فان آمنوا بمثل
ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وان تولوا فانما هم في شقاق ، فسيكفيكمهم
الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن
له عابدون .

ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء .
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ، والمؤمنون كل آمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله ، لا تفرق بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا
وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير .

ان الذين يكفرون بالله ورسله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ، ويقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا .
أفمن يعلم أن ما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى ، انما يتذكر أولوالالباب . الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ، ويذرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار .

وعدا الله الذين آمنوا ومنكم وعمالوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الئناسقون .

قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ، أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون .

أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .
وقل جاء الحق وزهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا .

قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد .
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ، فاذا هو زاهق ، ولكم اليميل مما تصفون .

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ، إن هو الاذكر للعالمين ، وتعلمن نبأه بعد حين .

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين ، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ، أم يقولون به جنة ، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون . ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن ، بل أتيناهم بذكرهم معرضون . أم تسألهم خرجا نفراج ربك خير وهو خير الرازقين . واليك لتدعوهم الي صراط مستقيم .

وان كذبوك فقل لي عملى ولكم عملكم ، أتم بريئون مما عمل وأنا بريء مما تعملون .

ومنهم من يستمعون اليك ، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر اليك ، أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون ؟ قل يا قوم اصموا على مكانتكم انى عامل ، فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم .

لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم . وما كان الناس الا امة واحدة فاختلَفوا ، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون .

ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون . قل انظروا ماذا فى السموات والارض ،

وماتغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون . فهل ينتظرون الامثل
أيام الذين خلوا من قبلهم ، قل فانتظروا انى معكم من المنتظرين .
أرأيت من اتخذ الهه هواه ، أفأنت تكون عليه وكيلا ، أم تحسب
أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، ان هم الا كالانعام بل هم أضل سبيلا .
هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، انما يتذكر
أولوالالباب ؟ (أى أصحاب العقول) .

هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، إن تتبعون الا الظن وان أنتم
الا تخرون .

يريدون أن يطفئوا نور الله بأهوائهم ، ويأبى الله الا أن يتم نوره
ولو كره الكافرون .

قل هذه سبيلي ، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ،
وسبحان الله وما أنا من المشركين .

وما يتبع أكثرهم الا ظنا ، ان الظن لا يغنى من الحق شيئا .
واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه
آباءنا ، أولو كان آبؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟
انهم أنعموا آباءهم ضالين ، فهم على آثارهم يهرعون ، ولقد ضل
قباهم أكر الاولين .

أم يقولون افتراه ، قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا ، هو أعلم
بما تفيضون فيه ، كفى شهيدا بينى وبينكم ، وهو الغفور الرحيم .
واصبر وما صبرك الا بالله ، ولاتك في ضيق مما يمكرون .

وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون . (بكسر اللام)

وكأين من آية في السموات والارض يرون عليها وهم عنها معرضون !
 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، ان الله عليم بما يصنعون .
 ليس عليك هدام ولكن الله يهدي من يشاء .
 . لست عليهم بمسيطر . وما أنت عليهم بمجبار . قل لست عليكم بوكيل .
 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الله كرا أن الارض يرثها عبادي الصالحون
 ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم .
 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله
 ذو فضل على العالمين .

أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر ، بل
 الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر .
 وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ، فحاسبنا حسابا شديدا
 وعذبناها عذابا نكرا .

من كان يظن أن لن ينصره في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب
 الي السماء (أي فليمدد بمجبل الي السقف) ثم ليقطع ، فلينظر هل
 يذهبن كبده ما يغيبظ (أي أن من يظن أن الله لا ينصر محمدا فليشنق
 نفسه يأسالانه ناصره حتما) .

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ان الله قوى عزيز .
 سنة الله في الدين خلوا من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .
 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
 الرسول عليكم شهيدا .

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ، فاعترفوا

بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير .
 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم انه الحق ،
 أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟
 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون .
 من عمل صالحا فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد .
 كل أمرئ بما كسب رهين .
 من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .
 ليس بأمانيك ولا أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوا يحز به .
 لا يكلف الله نفسا الا وسعها .
 ولا تقف ما ليس لك به علم ، ان السمع والبصر والأنف والأبصار كلها
 كان عنه مسئولا .
 ولا يجز منكم شئ أن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب
 للنقوى (أى ولا تحملكم عداوتكم لقوم على ظلمهم) .
 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم
 تفلحون .
 ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فاذا الذي
 بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها الا الذين صبروا ،
 وما يلقاها الا ذو حظ عظيم .
 وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تناس نصيبك من الدنيا ،
 وأحسن كما أحسن الله اليك ، ولا تبغ الفساد في الارض . ان الله لا يحب

المفسدين :

يأيها الذين آمنوا اتقوا من طيبات ما كسبتم .
 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى، وينهى عن
 الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون .
 ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر
 من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين ، وآتى
 المال، على حبه، ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين
 وفى الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا،
 والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا
 وأولئك هم المتقون .

قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها ومابطن ، والاثم والبغى
 بغير الحق ، وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله
 ما لا تعلمون .

ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
 عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون ، ولا تكونوا كالذين تفرقوا
 واحتلّفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم .
 يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولو على أنفسكم
 أو الوالدين والأقربين .

قول معروف ومغفرة، خير من صدقة يتبها أذى.
 وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله .
 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن

النكر وتؤمنون بالله .

لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
ولم يظاهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان الله يحب
المقسطين .

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم
نعمة عليكم .

والمصر إن الانسان لنى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .

وادع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي
هى أحسن ، ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين .
ومن أحسن قولاً لمن دعا الي الله وعمل صالحاً وقال اننى من المسلمين .

خاتمة

رأى القارئون من كل ما كتبناه في هذا الكتاب، أن الاسلام يحق وبكل دليل دين عام خالد، وقد تذرع بكل الاصول العليا التي تحمله هذه المكانة عند الآحاد والجماعات .

فقد دعا الي الوحدة الانسانية العامة ، ومحق ما كان بين الشعوب من فوارق القوميات، وأوهام الطبقات الاجتماعية ، وقرر أن أصل الاديان واحد ، وأن الخلافات التي يشاهدونها بينها إنما سببها بغي قاذمها ، فهم الذين خالفوها لمصاحبتهم الذاتية . ولذلك تركهم جانباً ووجه دعوته الي الناس كافة، لا الي الآحاد الممتازين منهم، ولا الي الجماعات التي تصدر للنبيابة عنهم ، وهدم التقليد من أساسه ، وطالب كل معتقد بالبرهان ، وأعلن أن ايمان المقلد غير مقبول ، ونادى بسلطان العقل ، ووجه العقول الي النظر في الطبيعة وفي كائناتها ، وحضها على تعرف السنن الاجتماعية بدراسة أحوال الامم، وتنوع تطوراتها في العصور المختلفة ، مصرحاً بأن للاجتماع سنناً لا تقبل التبديل ولا التحول . وحض على طلب العلم والحكمة من أقصى مظانها ، وشدد في ذلك على الجنسين حتي جعله عليهما فرضاً ، وربط فهم الدين بهما، فقال تعالى : « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون » بكسر اللام .

ثم توسع في الاشادة بالعلم الي أقصى ما يتخيله العقل، وآتى بذلك في ألوان هي أقصى ما يسمح به الابداع الكتابي في عشرات من الآيات، فقال تعالى : « ولنبينه لقوم يعامون » ، وقال : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ، وقال : « وتلك حدود الله نبينها لقوم

يعلمون»، وقال: «ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل اليك من ربك هو الحق»، وقال: «ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم»، وقال: «أئتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم»، وقال: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا « وقال: «ان فى ذلك لآيات للعالمين» بكسر اللام. وقال: «وقل رب زدنى علما».

وقد سمي أهل الجاهلية بالذين لا يعلمون، فما هذا كله؟ والله لو كان محمد صلى الله عليه وسلم تخرج فى كسفورد أو السوربون أو جامعة برلين، لما جاء كتابه بأكثر من هذا فى الدعوة الى العلم، فاظنك وقد كان فى أبعد الامم عن معاهده، وأشد هاجهلا بأصوله وفروعه، فما سر هذا الامر الجال، وماذا أريد منه؟
سر هذا الامر أن هذا الدين خاتمة الوحي الالهى، وما كان كذلك وجب أن يدرك بكل ما يقتاد العقول، ويستهوى الفهوم، ويعلو على كل مذهب يتصدر للزعامة فى الارض.

وقد علم موحيه أن سيكون زمان يعتك فيه الدين والعلم، ويظهر الثانى على الاول بسمو أصوله، ودقة أسلوبه، فجعل دينه الاخير أجمع لهذه الاصول وأرعى لهذا الاسلوب من أبعد المذاهب العلمية شأوا فى هذا الباب.
هذا مظهر غريب من مظاهر مناعة هذا الدين، وصلاحيته لجميع الازمان، ولم يبق بينه وبين أن يعلن انه دين الانسانية العام الا أن يفهمه الناس على هذا الوجه.

لو كان ما نقوله مأخوذا من القرآن استنتاجا، أو من طريق التأويل، لكان الخطب على خصمه، ولكنه مقرر فيه بالنص، ومكرر فى ألوان شتى الى حد الافراط، وليس هو بافراط، ولكنه أشباع لموضوع

سيكون في يوم من الايام محك النظر بين الناس .
 أن هذا الامر من العجب بحيث لو عرضته على أحد من المفكرين ،
 من غير المسلمين ، لا نكره أشد الانكار ، لانه يراه قد جاء سابقا
 لاوانه بأكثر من الف سنة ، وهو محال في نظره . واذا ثبت له انه موجود
 في القرآن بنصوص لا تحتل التأويل ، ومكرر في ألوان شتى من البيان ،
 لكان هذا وحده أدل دليل في نظره على حقية الاسلام ، وعلى انه حال
 بكل ما يتخيله العقل من المؤهلات لأن يكون ديناعا مالا داء . فهل بالغ
 الكاتب الانجليزي الكبير (برناردشو) في قوله ان العالم كله سيصبح مسلما ؟
 لا ، انه لم يبالغ ، ومن العجيب أن القرآن نفسه قد أنبا بهذا عينه
 فقال تعالى : « سترهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم
 أنه الحق » ، وقال « ولتعلمن نبأه بعد حين » .
 كان أحد أصحابي يتحدث الي وأنا سائر معه في أمر هذه المقالات
 التي نشرتها في الجهاد ، ويذهب الي انها قد بلغت مدى بعيدا في التدليل
 على صحة الاسلام وسلامة أصوله من الضعف ، فشكرت له قوله ثم قلت له
 هب بعد هذا كله أن يقول لك قائل انه لا يعتقد برسالة محمد ، ويرى
 انه هو الذي وضع القرآن ، فإذا كنت قائلا له ؟ قلت قل له اذن فقد
 وضعت محمد افوق مكانات الانبياء ، فان عربيا يولد يتما في بيئة أمية
 باحتة ، ليس فيها أثارة من علم ، ولا عهد لها بدعوة ، ولا خيال
 من حركة فكرية ترمي الي غاية اجتماعية ، وفي جو مشحون بأخبار
 الغارات والثارات ، يضع كتابا يشعنه بأصول لم يحلم بها الفلاسفة
 الاقدمون ، ويملاءه بمبادئ ، لم تتولد في هذه القرون الاخيرة
 إلا بتطورات اجتماعية ، واثقالات فكرية لا تدخل تحت حصر ،

ويفرس أعلاما واضحة لشريعة تتمثل فيها الحقوق الطبيعية للأفراد والجماعات لم تتطعم اليها شريعة ولا في القرن العشرين، ويقرر للعقل والعلم أسلوبا يبرز ما وضعه غطارفة الفلسفة، وعباقة العلم إلى هذا العهد الأخير، قلنا إن عربيا في تلك البيئة، لو كان هو نفسه واضع ذلك كله، لكان مخلوقا قد منحه الخالق قوى فوق قوى البشر، وعقلا أعلى من عقولهم، تتحتم دراسة نفسيته على الناس تحتما، ويكون نتيجة ذلك أن يعتبر آية من آيات الله في الأرض.

نعم، لأن الرجل قد يسبق الزمان الذي يولد فيه في الأصل أو الاصلين، أما سبقه الكافة في مجموع من الأصول هو أخص ما يقوم عليه البشر من أمرى الدنيا والدين، ويأتى من كل ذلك بالنهايات القصوى، ثم هو مع هذا التفوق المحير للعقول ينكر على نفسه كل فضل في وضعها، ويعمل على تكوين جماعة تقول بها، وتجري على سننها، وينجح في ذلك كله انجاحا مدهشا تحقيقا لوعده في قوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض» فتصبح هذه الامة بيئة العلم والحكمة والسلطان وزعيمة للأمم كافة فيها مدى قرون طويلة، فتحقيق هذا كله من المحالات العقلية. فإن ثبت أن رجلا قام به فيكون ذلك الرجل هو الذى يحلم به (نيتشه) ويدعوه بالسوبرمان. زد على هذا أن هذا الرجل على خلاف جميع المصاحين، قد قام في أمة لا تواتى مطامحه في الاجتماع لتغلغلها في الفرقة، ولا في التعقل لتوغلها في الجاهلية، ولا في التفكير والنظر لمرآتها في الامية، ولم تكن قد تطورت إلى حد أن تلين في يده، وتستنيم إلى مذهبه، ومع كل هذا رأيناه يقول: «كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز»

ويقول مجيباً على تهديدهم : « أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر »

أعلن الاسلام عن نفسه انه خاتمة الوحي الالهي ، وانه الدين العام الخالد ، فوجه خطابه الي البشرية كلها ، ولم يوجهه لامة بعينها مرة واحدة ، وصرح بأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين . وهذه كلها دعاوى ليس فيها شيء من الغرابة ، فقد يتفق أن يقولها كل من تحدثه نفسه بها ، ولكن العجب العاجب أن تطابق هذه الدعاوى الواقع . فلم يقدح داع بعد محمد مدعى النبوة الا تكشف أمره عن جنون يستحق عليه الرحمة ، ولم يعرض على العالم كتاب تحت عنوان وحي سماوى بعد القرآن الا تضح أمره عن أفك ميين . فلم يبق الادعوى أن الاسلام دين عام يصلح لكل جماعة في كل زمان ومكان ، وقد رأيت انه كيف أقام الحجج على ذلك بفيض من الاصول لا تبقى في نفس أى متعنت حاجة الي المازيد ، وتسمح لكاتب مثلي في القرن العشرين أن يستخدم كل أسلحة الثقافة العصرية في سبيل تأييدها ، وينجح في ذلك الي حد بعيد .

هذا عجيب الي أقصى ما يبلغه الخيال من معنى هذه الكلمة ، وأعجب منه المناعة التي تحلى بها الاسلام لتقيه شر التحجير الذي تمنى به التعاليم الدينية من وقوفها في حيز محدود ، مع تقدم العلوم في مدى العصور ، وتطور العقول بتوالي الانقلابات . وهذه المسألة فيه تقوم على خمسة أركان :

(أولها) جعله للعقل والعلم السلطان المطلق ، والحكم الفصل حتي ولو عارضاً نصوص الكتاب ، فعمل في تأويلها سبيلاً للمباشرة الترقيات العلمية والعقابة .

(ثانيها) حفزه على طلب العلم وجعله يله سبيلا للرقى الروحاني كما هو سبيل للرقى المادى، ليقطع على الجامدين كل أمل في التحكم بالدين على صد الحركة العلمية . ولذلك كان المسلمون الاولون أسبق الامم الى كل علم، وأسرعهم الى كل جديد متأولين كل ما يعترضهم من الكتاب. (انالتها) عدم حصره الفهم في الدين في جيل من الناس، ولا قصره اياه على طائفة معينة منهم، ولكنه فتح باب النظر والتجديد فيه للكافة على مصراعيه في كل زمان ومكان كما رأيت.

(رابعها) سنه سنة التجديد في الدين نفسه، فقد علم أن لكل زمان مناهج للفهم، ووجهات للتفكير، ومسلمات أو مرجحات خاصة، فاذا لم تتجدد الفلسفة الدينية وتطبق على الحاجات الجديدة بأسان أهل كل عصر، وتشمل عناصر ثقافتهم جدت حيث عي، وتركها الناس ومضوا مع العلم لا يلوون على شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: « ان الله يرسل على رأس كل مئة من يجدد لهذه الامة أمر دينها ».

(خامسها) حسمه مادة القيل والقال في الكتاب، وحيايته اياه من الخبط والخوض فيه، والذهاب في تأويل آياته كل مذهب، وكتب الوحي لاتحلو من الاشارات الى عالم الروح والكائنات الخفية، والى الحاسة الاخرى وما فيها من ثواب وعقاب، والى التنويه بحوادث ماضية، وأساطير قديمة امترجت بعقول المتقدمين، وصارت عنصرا من عناصر شخصياتهم، وكل هذه الامور تقبل الاحذو الرد، ويجد فيها الخصوص مسانغا لجعل الكتاب عرضة للنقد، بل ربما حملت الكثيرين على الحكم عليه بمخالفته للعلوم ومناقضته للتاريخ، وخروجه عن دائرة المعقول، فجاء الاسلام بما يحسم هذه المادة حسما، فأمر الله في نص صريح بعدم الخوض فيها أو محاولة تأويلها، مصرحاً بأنها لا تقبل بحال، وانه لا يحاول

ذلك فيها الاذائع العقيدة ، فقال تعالى : « هو الذي أنزل اليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر الا أولوالباب

فهذه الاركان الخمسة التي تقوم عليها مناعة الاسلام ، تكفى أن تحميه شر كل ما يتصور من المحلات وعوامل الهدم ، وهي تدل على الهية هذا الكتاب ، وانه وضع ليبقى بقاء الانسان مصونا من كل تصدع .

فاذا طمع طامع بعد هذا في هدم هذا الدين والتشكيك فيه ، فليطلع قبل أن يشرع فيما تصدى له على كتابنا هذا ، لياتي أن استطاع بأسلحة جديدة ، اما كل ماعهده الناس لخصوم الاسلام من الاسلحة المعروفة فقد تحطمت وأصبحت هباء تذرؤه الرياح ، وبقي الاسلام سليما من كل شبهة ، وسبقني كذلك مادامت الارض والسماء :

أفلت شموس الاولين وشمسنا أبدا على أفق العلا لا تغرب

دفع شبهات عن الاسلام

كان بعضهم أعلن في الجرائد أن في مكتبة الجامعة الامريكية كتابا يدعى (مسائل في الدين) ، اشتمل على طعن في الاسلام والقرآن وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، ودل على ما يقول بإوراده النص الانجليزي . فقمنا بالرد على هذه الشبهات في جريدة الجهاد ، وزى من متممات هذا البحث أن نأتى على تلك الردود هنا فإليك :

تصحيح أخطاء تاريخية ودينية

ملاحظات على كتاب مسائل في الدين

حدث في هذه الأيام الأخيرة أن أحد طلبة الجامعة الأميركية أذاع في الصحف أن هذه المدرسة تقوم بدعوة ضد الديانة الإسلامية، واستشهد على دعواه بقطعتين إنجليزيتين العبارة، اقتبسهما من كتاب اسمه (مسائل في الدين)، يعطى لطالبة السنة الأولى، قرأناها فالفينا فيهما أقوالاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن والإسلام تنافي الحقيقة. وإذا كان هذا الكتاب معول تلاميذ في الأخلاق والدين ردحا من الزمان، فقد وجب علينا أن نتبع هذه الأقوال بما يدحضها، تصحيحاً لعقيدتهم من ناحية، وتقوية لرأي الجامعة الأميركية من ناحية أخرى، كيلا تقع في مثاها وهي بين ظهراني عرفة هذا الدين وفطاحل كتابه.

نظرنافى هذه الأقوال التي قرأناها فرأيناها تدور حول ثمان مسائل :
أولها — أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولي به أن يعتبر مريضاً عصبي المزاج .

ثانيها — أنه في أواخر أيامه كان يلجأ إلى التصنع، فيدعى أنه يرى من المشاهد الروحانية ما يتفق وحاجاته المادية .

ثالثها — أنه كان يرتكب أعمالاً من القسوة والغدر في سبيل إصابته مراميه القومية والدينية .

رابعها — أن الدين الاسلامي حربي تعوزه لطافة المسيحية ورقتها .
 خامسها — انه لم يثبت أن الاسلام دين ترق .
 سادسها — انه يحيز الرق وتعدد الزوجات ويسهل على الزوج الطلاق ،
 وان ماتعانيه المرأة اليوم من حالتها السيئة سببه غيره النبي المتطرفة .
 سابعها — ان اكثار النبي من الحث على الصدقة يرجع الى ما قاساه
 في طعولته من الحرمان واليتم . وهذا أيضا علة كثرة المتسولين حينما
 تدرس تعاليمه .
 ثامنها — أن القرآن مشحون بأخبار المشاهدات الروحانية البعيدة
 عن العقل ، وانه يعوزه البيان الساحر ، والترتب الضروري . وهذا
 من أعظم عالى الاملال والارتباك التي لهذا الكتاب ، مما جعله غذاء
 عقيا لذويه .
 هذا ما خص مقرأناه في تينك النبذتين ، وقد رأينا أن نكر على
 كل منها بالرد لغرض علمي بحث ، بهيدين عن جميع الملابس التي تمس
 هذا الموضوع فقول :

هل كان محمد مريضاً عصبي المزاج ؟

الذي أجمع عليه المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث قبل
 النبوة اربعين سنة يشغل بجسمه وعقله لكسب القوت . فعمل أولاً
 في الرعاية ، ثم في التجارة وقد سافر في سبيلها الى الشام ، فقام بهذين العملين
 على أكمل الوجوه ، حتي أن السيدة التي كان يعمل في تجارتها ارتضته
 زوجاً لها لما رأته من أمانته ، وما آتته من التوفيق الذي صادفه .
 وقد ورد في التاريخ زيادة على هذا انه كان من القوة الجسدية

فوق الحالة العادية ، حتى قالوا انه صارع (ركانة) في الجاهلية وصرعه . وقد كان (ركانة) هذا من أصلب الناس عوداً وأشدهم أسراً . وقد غرى الناس بتتبع أحوال المشهررين ، واعتبرت سيرة النبي على وجه خاص من أولي الامر انه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولي تصدى لهذا الامر انه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولي به أن يعتبر مريضاً ؛ بل قالوا انه كان يتمتع بصحة كاملة ، وأن كل ما يروى عن لون بشرته وامتلأ جثمانه يدل على ذلك أصرح دلالة . وقد روى عنه انه كان يقود المعارك ، ويقارع صناديد الجاهلية ، والمريض لا يستطيع ذلك بوجه من الوجوه .

أما انه كان عصبي المزاج ، فراد مؤلف الكتاب الذي نحن بصدد انه كان من أولئك النوراستانيين (*Neurasthéniques*) الذين فقدوا التوازن الحيوى فصاروا عالماً وحدهم بين المرضى والاصحاء . وهذا مالا يمكن التسليم به ، لان هذه الحالة العصبية لا توجد إلا لمن تكون أعمالهم جلوسية . ولذلك قرر الاطباء أن النوراستانيا لا وجود لها بين الجماعات العائشة على حالة قبائل ، وأنها من ثمرات الحياة المدنية لتوالي التأثيرات الخارجية على الاعصاب فتضمحل وتشتد حساسيتها ، حتى تجعل صاحبها من اضطراب الجسم والعقل في حالة كرب ويأس وتشاؤم ليس لها حد .

فمن أين ينال محمداً مثل هذه الحالة ، ولم تكن حياته جلوسية ، بل كان يعمل بجسده لكسب قوته الي أن بلغ الاربعين من عمره ؟ ولو كان على شيء من هذا خلافاً لمقررات علم الطب لبلغنا عنه

الشيء الجمل لكثرة المتتبعين لحواله .

ويظهر من سياق عبارة كتاب مسائل في الدين أن هذه الحالة كانت تمثل له مالا حقيقة له من المشاهد الروحانية، كما هو حال بعض المرضى من ذوي الامزجة العصبية ، ولكن فأت المؤلف أن مثل هؤلاء المرضى لا تصدر منهم إلا أعمال مشوشة مضطربة . والمعروف طبياً أنهم لا يتعرضون لتحمل اعباء الاعمال التي لا بد منها لكسب قوتهم، وأكثرهم يصبحون عائلة على ذويهم، فإن تعرض بعضهم لها على كره منه ، أوقع اللوث والاضطراب فيها ولم يحسنها على أى وجه كان . والذى شوهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم دفع بنفسه للدعوة إلى دين في وسط أمة يرمتها وحيداً أعزل لاحول له ولا حيلة ، وقد تذرع بكل ما يتذرع به الرجل القوى، ذوالارادة الحديدية لبلوغ غايته، ومارال بهذا الامر الجليل يربه ويتحمل أطواره وتكاليفه، حتى جاء دور الاحتكام إلى الاسلحة، فقاد الامور في هذا الدور أحسن قيادة ، وخاض بنفسه المعارك وأبلى فيها البلاء الذي ليس بعده غاية، حتى لم تحمظ عليه فرة واحدة، وقد حفظت على أعظم فرمان الجاهلية .

فاذا كان هذا كله يصدر من رجل دنف، ذى مزاج عصبي مريض، فهو مخالف لسنن الطبيعة ، ويقوم بدحضه كل شيء في عالم التجارب الحيوية . والتعرض لمصادمة الواقع المحسوس إلى هذا الحد من مؤلف، لا يكسب ذويه غير الاشتهار بعدم التحريض في المسائل التاريخية، وهى تهمة لولصقت بهم أفقدتهم أئمن ما يتسلح به خصم شريف في ميدان ديني يجب أن يحاط بجميع الخلال الشريفة والصفات الكريمة .

هذا ما عن لنا أن نقوله في الامر الاول، وسنوالي البحث في الامور الاخرى على حسب ترتيبها والله المستعان .

هل كان محمد يتصنع الوحي ؟

المسألة الثانية التي قلناها عن كتاب مسائل في الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصنع في آخر سني حياته الوحي، لتحقيق أغراضه . وهذه عبارة لا يستقيم لها معنى بذاتها ، إلا إذا ضم إليها شرح من العارفين بشبه خصوم هذا النبي الكريم . لأنه يمكن أن يقال اذا كان محمد تصنع الوحي في أواخر أيامه ، فهل كان صادقا في ادعائه الوحي في أوائل حياته ؟ كيف تعقل مثل هذه الحالة ؟ لاتعقل الا اذا كان مؤلف (مسائل في الدين) يرى رأى القائلين بأن محمدا لم يكن في أوائل أيامه كاذبا فيما يدعيه من رؤية الملك ومن سماعه أقواله ومن شعوره بالوحي الباطن ، لأنه كان فزعهم مريضا عصبى المزاج مصابا (بالهستيريا)، فيرى ويسمع مالا حقيقة له ويحسبه حقائق، ويصبغه بصبغة العقائد التي تملأ قلبه ، والصرر التي تشغل عقله . ولكنه في آخر أدواره خفت وطأة الهستيريا عنه فكان يستر عجزه بالتكف، فيدعي انه أوحى اليه ولم يوح اليه، راميا بذلك الي تحقيق أحلامه الاجتماعية والدينية .

هذه مزاعم الناظرين في سيرة محمد وأعماله، ممن لا يصدقون بإمكان اتصال انسان بالعالم العلوى، بل ولا يعتقدون أن هنالك عالما علويا . فقد كبر عايتهم أن يصموه في أول حياته بالتضليل والتدجيل . وقد تحمل في سبيل دعوته مالا يتحمله المتكفون ، ولقي مالا يصبر عليه

المتصنعون ، ولكن ماعذر مؤلف كتاب مسائل في الدين وهو يعتقد بالوحي ، ولا يضمن به على رجال كثيرين ممن لم يعملوا جزءاً من ألف مما عمله خاتم النبيين ، ولا أثر لهم بجانب آثاره التي غيرت وجه المعمور من حال الى حال في سنين معدودة ؟

انا ذكرنا شبهة المستيريا فلا يصح لنا أن نترك أكثر القارئین يتساءلون عن ماهية هذا الداء، وعن كنه الخيالات والضلالات الحسية والمعنوية التي يولدها للمصاب به ، وعن مكان هذه التبهة من سيرة رسول الدين العالمي الاخير .

المستيريا كما بينه الاساتذة الاعلام كريكه ولاندوزى وشاركو داء عصبي عضال، أكبر ما يعتري النساء ، وهو وراثي صفاته المميزة شذوذ خلقي حاد، وحساسية متطرفة تصل الى حدود غير معقولة ، ثم يزداد المرض نشوياً فيشعر المصاب به بالاختناق، وبضيق في الصدر عظيم، وبخفقان مزعج وارتعاش، وباضطرابات خطيرة في الهضم، وقد يصحب هذه الاعراض شلل في بعض الاعضاء .

فاذا تابع هذا المرض تقدمه جاء دور التشنج، فيسبقه بكاء وعو بل وكرب عظيم وهذيان ينتهي بالاغماء .

فان تجاوز هذه الدرجة، دخل في دور أشد من كل ما مر خطورة، فيرى المريض به أشباحاً تهدده أو تسخر منه أو تزعجه ، ويسمع أصواتاً لا وجود لها في حس غيره . ومن أخص مميزات هذا الدور شعور المصاب بكرة تأخذ بمخنقه، فلا يزال يضطرب منها حتى تفقده الحس تماماً، فيقع في الاغماء وسط حركات مضطربة يبدئه ورحله،

وقفز من مكان الي مكان على صورة توقع الذعر في قلب كل من يراه فلا يجد لا تقاذه حيلة غير الصبر حتي تزول عنه يسيراً يسيراً لتعاود الكرة عليه بعد حين.

فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم هستيريا تنتابه هذه الاعراض؟ لو كان كذلك لوجب وضعه في أقصى درجات هذا المرض، لانه كان يرى شعباً يظنه ملكاً، ويسمع صوتاً يتخيله وحياً، وهذه الامور من مميزات الدور الاخير لهذا الداء، حين يتفاقم أمره وتشتد وطأته وينز شفاؤه. ومتي كان المصاب في هذا الدور وجب أن يكون هدفاً لجمية أعراضه، من أول شنوذ الاخلاق والحساسية الممطرة والخفقان المزعج والبكاء والنسيج والهذيان (أى الهلوسة)، الي التخبط باليدين والرجلين، والقفز بالجسم كله من مكان الي مكان، فهل تقل عن خاتم المرسلين شيء من هذه الاعراض الثقيلة على كثرة الذين تتبعوا حياتهم وتعقبوا أعماله؟

وهل عهد في تاريخ العالم أن مريضاً يمثل هذا الداء العضال، الذي أعجز الطب قديماً وحديثاً، يدب نفسه لتطهير أمة برمتها من أرجاس الوثنية، وتوحيد كلمتها، وجمع متفرقها، وإيتائها بدستور ينظم شؤونها، ويسدد خطواتها، وينقها من طورها المتحجر الذي كانت فيه الي أطوار متعاقبة تندفع فيها اندفاعاً طبيعياً مرتباً على موجب النواميس الاجتماعية، حتي تصل بعد ثمانين سنة الي درجة دولة لا تغرب الشمس عن أملاكها، هي أكبر دولة عرفها تاريخ البشر الي اليوم؟ اذا كان محمد وهو هستيري مريض في رأيهم بوفق الي مثل هذه

الامور الجسام، حتي يغير سطح المعمور من حال الي حال ، مما لم تأت بمثله اقبال الفاتحين ، ولا كبار الملوك والسلاطين ، بل ولا أولو العزم من المرسلين ، فاذا كان صانعا لو كان رسولا حقا يري الملك ويسمع منه الوحي ؟

ولو كان هذا حال رجل خيالي مريض شاذ الاخلاق، وعرضة لجميع الاعراض التي ذكرناها ، أى من الصنف الذي اذا رأيت به رحمته واستعذت بالله من حاله ، فاذا بقي للصادقين الكاملين ، وللاصحاء العامين ، من الذين اذا رأيتهم افتخرت أن تكون واحداً من أشياعهم ؟ هل عهد أحد في تاريخ الانسانية أن المارضى المتهموسين يصلحون لقيادة أنفسهم فضلا عن التصدى لقيادة الامم وايصالها الي أوج لم تصل اليه أمة قبلها ولا بعدها ؟

هب أن الهذيان يؤى المصاب بالهستيريا الي التصدى لمثل هذه الخطة ، فهل يكون حاله في الدعوة اليها امثل من حال المجنون يضحك من يسمعه يهذى بها، ويستدعى غيره ليشاركه في التهاوى بما يقول ؟ هل بلغك أن العرب الجاهليين ضحكوا من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم واتخذوها هزواً ولعباً، أم قابلوه بالاضطهاد، وصبوا على أشياعه ألوان العذاب، حتي اضطروهم للهجرة الي الحبشة مرتين، ثم الي المدينة ، وهناك شنوا عليهم الغارات الشعواء، وتألّبوا عايبهم ولم يتركوا وسيلة الا استخدموها لحل جماعتهم ، ثم انتهى أمرهم بالخضوع للنبي خضوعاً لاحدله ؟

- لا يستطيع أعداء محمد مهما تنطعوا في تصيد الشبه وحياتها

من مختلف الاعاليل، أن ينالوا من شخصيته الفذة ، فان ما أثرته من الثمرات مما لم يتسن مثله لمصلح بل ولا لرسول قبله، تدحض كل فرية تلفق للحط من قدرها، وتبنى لصاحبها صرحا من المجد جديداً ، وتوحى الى الذائدين عن كرامته أدلة تجعل مالفقه خصومه هشيما تذوره الرياح .
في الفصل الآتى ننظر في الشبهة الثالثة اذ شاء الله .

هل كان محمد قاسيا وغادرا ؟

من متمات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس دولة اسلامية تحدث في العالم انقلابا هو في حاجة اليه، لبعث الامم من سباتها الذي كانت وقعت فيه بعلل شتى . ومؤسسو الدول لا معدل لهم عن الاعتماد على اقوة في قمع من يثور من الافراد، ومكافحة من يقف في سبيلهم من الجماعات . وهذه الخطة تمس القسوة، ويشته بعض أمورها بالغدر ، فيسهل على كل مرجف أن يصم كل قائد ومؤسس ممالكة بهذين الوصفين، كما فعل مؤلف كتاب (مسائل في الدين). وقد يجد ما يستدل به عليهما ولو تعسفا . ولكن المدار على ما يدونه التاريخ الصحيح في صحيفة كل عامل يستحق أن يشغل مكانا فيه . وقد كلف الناس بنقد سير السلاطين والقادة، والذهاب في المغالاة بصغريات أعمالهم وكبرياتها كل مذهب .

وقد غرى كثير من الفاتحين ومؤسسى الدول بأن يعرفوا بالقسوة، وشدة الوطأة، ليلقوا الرعب في قلوب الشعوب، ويكون اسمهم مقرونا بالشر المستطير . ومنهم من كان يباهى بذلك على رؤوس الاشهاد .

فكان (اتيليا) ملك الهونيين مغرب ملك الرومانيين يتمدح قائلا: إن العشب الاخضر لا ينبت حيث يطأ جواده ،
وقد حفظ التاريخ لكبارهم من حوادث القسوة والعدو، وغلظ الالكباد، مالا يكاد يصدقه العقل . فقد غزا بختنصر بيت المقدس وأحرق كل ما وصلت اليه يده فيه ولم يحترم المعابد والهياكل، وأعمل السيف في أهلها، ثم اقتاد معه من بقى من اليهود فزق ثملهم في الارض كل ممزق .

وكان الزمانح المغولى تيمور لذك يدخل المدينة فلا يبقى فيها على نسمة . وقد تخيل اهل مدينة صرة أن يقابله بألوف من أطفالهم حاملين المصاحف، استزالا لعطفه . فلما شافهم أمر بعض جنوده بأخذها من أيديهم ، ثم اوعز لفرقة من خياله أن يوطئوهم سنايك الخيل، ففعلوا، وقتلهم على تلك الصورة . وكثيراً ما كان يقيم مأذن في البلاد التي يفتحها من جاجم قتلاه، أو يبنى اسراموهم أحياء في أسوار المدن كأنهم بعض الاحجار .

هذا غيض من فيض من سير كبار الفاتحين ومؤسسى الدول . أماماروى عن القادة المتمدنين، على تورعهم من أعمال القسوة، وتوقيهم من سوء القالة، فلا يمكن حصره ، ولا تضرب لك الامثال تفاديا من جرح عواطف الامم .

انقرد محمد صلى الله عليه وسلم عن جميع القادة والفتاحين ومؤسسى الممالك باقران اسمه بالرحمة في نص لا يحتمل تأويلا فقد قال الله تعالى فيه : « وما أرسناك الا رحمة للعالمين » وقال : « فبالرحمة من الله لنت لهم ،

ولو كنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حولك « وقال : « وإنك لعلی خلق عظیم » . وقد نحلّه الله من صفاته صفتين لم ينحلّهما بشراً قبله ولا بعده، فوصفه بأنه رؤوف رحيم .

وقد أكثر هو نفسه من نشر خصلة الرحمة في أشياعه، فكان يكثر من قوله : « الراحون يرحمهم الرحمن . ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء » . وقال : « ان الله رفيق يحب الرفق » . وقال : « أتدرون من يحرم على النار يوم القيامة ؟ كل حين لين سهل قريب » .

وقد عرف صلى الله عليه وسلم بالرفق والرحمة في جميع مواقفه الخاصة والعامة . فأما في بيته فقد كان من الوداعة والرفق بحيث لم يؤنب خادماً قط على اهل . قال أنس بن مالك خدمت رسول الله ثمانين سنين فما قال لي قط شيء عملته لم عماته ، ولا شيء تركته لم تركته . ومن آيات رحمته ورقة قلبه انه كان يسمع نكاء الطفل وهو يصلي فيسرع في صلاته ليرى ماذا يؤذيه .

وقد امتدت رحمته على مخالفه في الدين مع اصرارهم على مخالفتهم فقال : « تصدقوا على أهل الاديان كلها » .

وقد شملت رحمته الحيوانات العجم، فقال اركبوها صالحة واعتملوها صالحة واذبحوها صالحة . أي غير مريضة ولا هزيلة . فكان بهذا الحديث أسبق الناس بمئات من السنين الى تقرير المراقبة الصحية على الحيوانات المعدة للركوب والاعمال والذبح، والى تأسيس جمعيات الرفق بالحيوان . وقد شدد في النهي عن عدم الاكتراث بأحوال الحيوانات فقال : « لاتتخذوا ظهور دوابكم مجالس » . أي لاتمضوا مدة

في الحديث وأتم ممتطون صهواتها لا تبالون بتبعها .
وأشد من هذا في الرحمة بالحيوان قوله: « دخلت امرأة النار
في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش
الارض » أي من حشراتنا . وهذا أبلغ ما سمع من مصلح في وجوب
حفظ حقوق الحيوان والاحسان في معاملته .

أما في حياته العامة، وقيادته للجنود، ومزاحفته للعدو، فقد كان
منالا للرحمة والرفق، فانه سن للحروب سننا لم تكن معروفة من قبله ،
فأوجب اعلانهم الحرب، وحرّم على جيوشه أن تتبع المهزومين، وأن
تجهز على المجرّوحين، وأن تقتل طفلا أو امرأة أو واحداً من رجال
الدين أو متعبداً في صومعة أو شيخاً قانياً . وشدد عليهم النكير أن
يحرقوا شجراً أو يهدموا بناء أو يسيئوا الي أسير . بل أمرهم أن يكرموا
أسراهم فقال: « استوصوا بأسراكم خيراً »، فكان الرجل يكتب في غذائه
بالتمر ويخص أسيره بالخبز .

وكان يحفظ العهود ويراعى شرائطها، ويأمر رجاله أن يفعلوا مثل
فعله، ائتماراً بتول الكتاب: « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا »
وقوله: « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . وقوله في صفة المؤمنين:
« والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » .

فلم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قسوة ولا غدر في سلم
ولا حرب . ولو كان قاسياً غداراً لخالف بفعله صريح الكتاب من
النهي عن العدوان، والامر باتباع العدل في قوله تعالى: « ولا تعتدوا
ان الله لا يحب المعتدين » وقوله: « ولا يجر منكم شأن قوم على أن

لا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى « أى ولا تحملكم كراحتكم لقوم على أن لا تعدلوا فى معاملتهم .

أما كراحتة لاراقة الدماء بغير حق فما تضرب به الامثال ، فانه طلب اليه ازالة وثنية منحطة كانت ناشبة أظفارها فى شعب برمته ، فوقفته جامداً متحجراً آمادا طويلة، وكانت انتهت الى حالة من الخسة والاباحة لا تطاق . وهذه خطة يعجز عنها كل مصلح . فاستخدم أولا الدعوة السلمية حتى ألف دولة، ثم عمل على الاجبار، والاجبار مشروع فى كل ملة لازالة الوثنية حتى فى المسيحية نفسها، فقد حمل الامبراطور قسطنطين الرومانيين على التنصر بالحديد والنار واستخدمت الكنيسة القوة ضد شعوب كثيرة الى أن باد بعضها . فلم يكن دين محمد بدعا من الاديان فى هذا الباب، الا انه أحاطه من ضروب القيود بما ينم على عراقتة فى الرحمة، وعلى انه خلق مثالا لكل عمل انسانى تقوم به الاجيال الى تاتى بعده . وقد رأيت الشرائط الحربية التى ذكرناها، وزادها تأكيداً بوجوب احترام حياة من يقبل الاسلام ولوهرباً من القتل . فقد قتل بعض أصحابه من نطق بالشهادة والسيوف يهوى على رأسه، فغضب النبى صلى الله عليه وسلم لما باعه ذلك وتبرأ الى الله من عمل صاحبه . فقال له يارسول الله انهم يفعلون ذلك ظاهراً ليتقوا القتل حين لا مناص منه، ثم يعودون الى تسالنا . فقال له قد يكون ذلك، ولكننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر . ولا ننظر أن قائد جيش، أو متصدى لتأسيس مملكة، يتورع من سفك مثل هذه الدماء . هذا ما يمكن أن يقال فى الشبهة الثالثة وفى الفصل التالى محل الشبهة

الرابعة ان شاء الله .

هل الاسلام دين حربي تعوزه اللطافة والرفقة؟

اذا قيل إن الاسلام فرض على رسوله والمؤمنين الاولين الحرب للدفاع عن أنفسهم، وازالة الوثنية من جزيرة العرب ، وانه لكونه ديناً عملياً مماشياً لسنن الوجود وتطورات الانسانية، أباح لذويه الحرب اذا دعت اليها ضرورة الاجتماع ، وهي لا تزال داعية اليها ، فهذا صحيح ، وليس عليه منه ذام ، وأشهر الاديان العالمية تشاطره هذه الصفة وتزيد عليه فيها شدة بنسبة تقدمها في الميلاد .

فاليهودية فرضت على أهلها الحرب حفظاً لوجودهم وللتمكن في الارض، والتبسط في الفتح. والمسيحية اضطرت في القرن الرابع أى بعد أن أصبح لها دولة تحت قيادة الامبراطور قسطنطين الروماني أن تستأصل شأفة الوثنية من المملكة الرومانية بالحديد والنار . ثم لما حصلت الكنيسة على السلطة الزمنية، جعلت الحرب من وسائلها، فالتحذت الجيوش والاساطيل، وتوسعت في ذلك الى أبعد حد . وهل يغيب عن ذاكرة أحد مآثره في التاريخ عن الحروب المسماة بالصليبية التي أعلنتها المسيحية على الاسلام للاستيلاء على بيت المقدس ؟ أما كان رجالها يطوفون البلاد يدعون الناس للحرب المقدسة، فشبوها نارا تأخى بقيت محقرين، أكانت فيهمائات الالوف من الكماة المغاوير من هنا وهناك ؟

وقد وردت في الكتب المقدسة السابقه على القرآن أوامره تعتبر

غاية في التشديد تطالب بقهر الوثنيين وبادتهم . جاء في الكتاب الخامس من الزبور قوله :

« اذا أدخلك ربك في أرض لملكها ، وقد أباد أمما كثيرة من قبلك ، فقاتلهم حتي تفنيهم عن آخرهم ، ولا تعطهم عهداً ، ولا تأخذنك عليهم شفقة أبداً » .

وكذلك أمر الله اسرائيل باستئصال سكان المدائن التي اختص بها بني اسرائيل دون أهلها الاصليين .

فالا سلام لم ينفرد كما رأيت بأنه دين حربي بالمعنى الذي ذكرناه ، ولكنه انقرض ، كماداته ، بتلطيف هذه المجازر الانسانية الي آخر حد يمكن الوصول اليه بدون اخلال بسلامة الحوزة ، فوضع للحرب حدوداً ، وشرط على الغزاة شروطاً ، كلها ترمي الي احترام الدماء البشرية ، والعمل بأرقى ضروب العطف على الانسانية ، ولم يهمل مع هذا أن يثير على ذويه بأنه قد يجيء وقت تعتبر فيه الحرب من الوسائل الوحشية ، عند ما تصل الانسانية الي درجة من الرقي تسمح للمتخصصين أن يحاولوا منازعاتهم بالتحكيم ، تقززا من اللجوء الي ازهاق الارواح البشرية ، فأمر ذويه بالدخول في هذا التطور الجديد ، واحترام رأى العالم فيه فقال : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » .

أنا في هذا المقام مضطر أن أقيم الدليل على ما أقول ، ولادليل أوقع في النفس ، وأدل على الحق ، من شهادة رجال لا يمتون الي الاسلام بصلة ، وانما هم مؤرخون أو علماء اجتماعيون ، يعطون الحوادث الانسانية حقها من الرواية والتحليل :

قال المسيو (هنرى دو كاسترى) أحد حكام الجزائر السابقين
فى كتابه (الاسلام — تأثيرات ومباحث) :

« بعد أن دان العرب للاسلام واستنارت قلوبهم بهذا الدين،
برزوا فى حال جديدة أمام أهل الارض كافة، هو حال المسالمة وحرية
الافكار فى المعاملات ، ائتماراً منهم بما ورد فى القرآن من الايصاء
بمحاسنة الناس: بعد تلك الآيات التى كانت تنذر القبائل المارقة، كقول
الكتاب : « لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي ». وقوله :
« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم »
وقوله : « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ». وقوله :
« وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذاخاطبهم الجاهلون
قالوا سلاما » .

« هكذا كانت تعاليم النبي بعد أن دخل العرب فى الاسلام، وقد
اقتنى أثره فيها خلفاؤه من بعده، وذلك يضطرنا الى القول بما قاله قبلنا
(روبنسون) : أن شيعة محمد وخدامهم الذين جمعوا بين محاسنة الاجانب
ومحبة انتشار دينهم. هذه العاطفة هى التى دفعتهم فى سبيل الفتوح ،
وهو سبب لاجراج فيه ، فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه الظافرة،
إذ أغاروا على الشام، وانقضوا انقضاض الصواعق على أفريقيا الشمالية
من البحر الاحمر الى المحيط الاطلانطيقي، ولم يتركوا أثرا للعسف فى
طريقهم (تأمل) ، إلا ما كان لابد منه فى كل حرب . فلم يبيدوا
قط أمة أبت الاسلام » .

ثم قارن المسيو (هنرى دو كاسترى) بين هذا اللين والعطف

من الاسلام وبين الشدة والروح الحربية في الاديان التي تقدمته .
 ونحن نذكرها في ذلك مراعاة لقانون التطور، فقد كان زمانها غير
 الزمان الذي نزل فيه القرآن . فنقل عن الكتاب الخامس من الزبور
 قوله : « اذا اقتربت من مدينة لتحاصرها فاعرض عليها الايمان، فان
 قبلته فقد سلم كل من فيها: وان أبت وبادأتك بالعدوان فشد الحصار
 عليها ، ومتي وفقتك الله لظنربها فاحطم رأس كل ذكر فيها بمجد الحسام »
 ثم قال المسيو (هنري دو كاستري) :

« فكان من وراء محاسنة المسلمين للامم المقهورة ان انتشر الاسلام
 بسرعة ، وعلا قدر رجاله الفاتحين ، لما سبقه من ظلم برطرة المملكة
 الرومانية الشرقية، (وهي مسيحية)، التي أبغضها الناس وكرهوا الحياة
 في ظلها . هذا واذا انتقلنا من التمتع الاول للاسلام الي حين استقراره،
 رأيناه أكثر محاسنة، وأكرم معاملة لمسيحي الشرق كله . فاعارض
 العرب أبدا شعائر الدين المسيحي، بل بقيت رومية تقسحاحة في مراسلة
 الاساقفة في مختلف البلاد الاسلامية »

الي أن قال :

« وهذه المحاسنة العظيمة من جهة المنتصر للمقهور، هي التي ضعفت
 الديانة النصرانية جدا، ثم زالت بالمرّة من شمال افريقيا . على أن الاسلام
 لم يكن له دعاة يقومون بنشره ، فلم يكره على الاخذ به أحدا بالسيف
 ولا باللسان . بل دخل القلوب عن حب واختيار . وكان هذا من
 آثار ما أودع في القرآن من صفات التأثير والاخذ بالالباب »

الي أن قال :

« ولقد زادت محاسنة المسلمين للمسيحيين في بلاد الاندلس حتي صاروا في حالة أهناً من التي كانوا عليها أيام خضوعهم لحكم قدماء الجرمانين الذين يقال لهم (الوزيجو) .

« ويقول دوزي العالم الكبير أن هذا الفتح لم يكن ضاراً بإسبانيا ، وما حدث من الهرج والمرج بعده لم يلبث أن زال باستقرار الحكومة المطلقة الاسلامية في تلك البلاد ، وقد أبقى المسلمون سكانها على دينهم وشرعهم وقضايتهم وقلدوهم بعض الوظائف حتي كان منهم موظفون في خدمة الخلفاء ، وكثير منهم تولي قيادة الجيوش مثل (سيد) . وقد تولد من هذه السياسة الرحيمة انحياز عقلاء الامة الاندلسية الي المسلمين ، وحصل بينهم زواج كثير » انتهى كلام المسودوكاستري . تقول أن شأن الاسلام في جميع احوال الاجتماع مجيئه بأصول أرقى مما كانت عليه الاديان التي تقدمته سواء في الحرب أم في السياسة . وهذا التطور يشاهد محسوساً من المقابلة بين تاريخ المسلمين وتاريخ من سبقهم من جميع الملل .

قال الاستاذ العلامة (درابر) المدرس بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) :

« عامل العرب اليهود في الاندلس في ظل الحكومة الاسلامية أحسن معاملة حتي أئروا وأصبحوا ذوي مكانة عالية في الادب والفلسفة ، فلما تغلب المسيحيون على الاندلس لم يطبقوا اليهود ، وأخذوا يهتمونهم باختطاف أولادهم . وفي سنة ١٤٨٧ شكلت لهم محكمة تفتيش فأحرقوا في سنتها الاولى ألني يهودي ، ودفنوا عدة آلاف أخرى ،

وحكموا على سبعة عشر ألفاً منهم بالغرامات والسجن المؤبد . وقد أحصى الذين قتلهم هذه المحكمة في مدى عشرين سنة فبلغوا عشرة آلاف وثمانمائة وستين نسمة . وبلغ عدد الذين أمرت بتعذيبهم منهم سبعة وثمانين ألفاً ، وأحرقوا نسخ التوراة وكتبهم الأدبية والفلسفية الخ . ثم طردوهم من البلاد كما طردوا العرب قبلهم فهلك منهم ألوف مؤلفة جوعاً وعطشاً .

هذا قول عالم أمريكي من أشهر العلماء الاجتماعيين ، فالنظر بعد ذلك إلى تعسف وجهل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) كيف غمط حق المسلمين ، ووهمهم بالروح الحربية ، وبأن دينهم تنقصه المحاسنة والرقعة ، مع أنهم أتوا العالم بأصول جديدة في هذا الباب لم تصل إلى مثله أوروبا إلى اليوم . فلم يسمع عن قوم قط أنهم فضلوا قاهريهم على حكوماتهم الوطنية غير ما سمعناه عن الشعوب التي أخضعها العرب ، وذلك لسمو المبادئ التي أدخلوها على الاستعمار ، حتى جعلوه سائناً لدى الشعوب التي تمنى به . وهذا لعمري مجد عظيم لا يستطيع ألوف مؤلفة من المارجنيين أن يهدموه ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وكلما تقادم عليه العهد ازداد ظهوراً ، وتلاًزماً نوراً « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الآن يتم نوره » .

في الفصل التالي ننظر في الشبهة الخامسة إن شاء الله

ألم يثبت الإسلام أنه دين ترق ؟

من أشد التهم التي يوجهها بعضهم إلى الإسلام بعداً عن الحقيقة ،

ومخالفة للبدهيات التاريخية والاجتماعية، قولهم أن الاسلام لم يثبت أنه دين ترقى، متظاهرين بنكران تلك الانقلابات الضخام التي أوجدها في الاجتماع والعلم والفنون والسياسة، مما لم يجسر على نكرانها مؤرخ من أى محجة كانت، ولم يجرؤ على اغفال ذكرها عالم اجتماعى من أى مذهب كان، لاشتراك العالم كله في التأثير بها على أقدار شتى. فإذا ساغ لكاتب أن ينكر شيئاً في الاسلام، فلا يصح له أن ينكر هذا الاثر الجلل الذي لهذا الدين، لا أقول في حماية العلوم والفنون، ولكني أقول في حفظ تراث العالم الانساني جميعه منها، بعد ما كادت تلعب بها أيدي الاهمال، ثم الذهاب بها الي حد بعيد من الترقى، والقيام بنشرها في الخافقين، حتي أن إبلال أوروبا من داء التحجر الشنيع كان بسبب ما نشره الاسلام في أرجائها من أشعتها المحيية. وكيف لا يكون ما أوجده الاسلام انقلابات حقيقية، وهو قد أشاد بذكر العلم حتي جعله مناط السعادة في الدنيا والآخرة فقال تعالى: «هل يستوي الذين يعامون والذين لا يعلمون»؟ وقال: «وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون» بكسر اللام. وقال «وما أوتيتم من العلم الا قليلا». وقال: «وقل رب زدنى علما».

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». وقال: «خذ الحكمه ولا يضرك من أى وعاء خرجت». وقال: «من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة». الي آيات وأحاديث لا ينالها العد، فهل من عجب بعد هذا اذا اندفع المسامون وراء تحصيل العلم اندفاعا لا يوجد في تاريخ الجماعات ما يشبهه

حتى أصبحت عواصمهم بعد ربح من ازم من عواصم للعلوم والفنون ،
ورجالهم أئمة للأراء والمذاهب .

يحسن بي بعدهذا أن أستشهد ثقات المؤرخين، والعلماء الاجتماعيين
من الاوروبيين والامريكيين، ليكون الدليل أشد وقعا وأدعى
للتسليم فأقول :

قال العلامة (دراير) المدرس في جامعة نيويورك في كتابه (المنازعة
بين العلم والدين):

« ان اشتغال المسلمين بالعلم يتصل بأول عهدهم باحتلال الاسكندرية
سنة (٦٣٨) ميلادية أى بعد موت محمد بست سنين، ولم يمض عليهم
بعد ذلك قرنان حتى استأنسوا بجميع الكتب العلمية اليونانية
وقدروها قدرها الصحيح .

إلي أن قال : « ولما ولي الخلافة أبو جعفر المنصور من سنة
(٧٥٣ الى ٧٧٥) م، نقل عاصمة الملك الي بغداد وجعلها عاصمة
نخبة ، فلم يأل جهدا في بذل الوسع في نشر العلوم الفلكية ، وتأسيس
مدارس الطب والشريعة . ولما تولى حفيده هرون الرشيد سنة
(٧٨٦) م، اتبع أثر جده في هذه الفتوحات العلمية، وأمر بإضافة
مدرسة الى كل مسجد في جميع أرجاء ملكه . ولكن عصر العلم
الزاهر في القارة الاسيوية لم يشرق الا في خلافة المأ، ون الذى تولى
الخلافة من سنة (٨١٣ الى ٨٣٢) م، فانه جعل بغداد العاصمة
العلمية العظمى، وجمع اليها كتبا لاتحصى ، وقرب اليه العلماء، وبالن
في الحقاوة بهم .

« هذا المركز الذى اكتسبه العرب وهذا الذوق السليم فى العلم استمر لديهم حتى بعد أن انقسمت ممالكهم الى ثلاثة أقسام . فان العباسيين فى آسيا والفاطميين فى مصر والامويين فى اسبانيا لم يكونوا متناظرين متنافسين على الحكومة فقط ، بل كانوا كذلك فى الآداب والعلوم أيضاً .

« ذاق العرب فى الفنون الادبية كل ما من شأنه أن يحد القريحة ويصقل الذهن وقد افتخروا فيما بعد بأنهم أُنجبوا من الشعراء بقدر ما أنجبت الامم كلها مجتمعة . أما فى العلوم فقد كان تفوقهم فيها ناشئاً من الاسلوب الذى توخوه فى المباحث وهو أسلوب أخذوه عن فلاسفة اليونان الاوربيين ، فانهم قد تحققوا أن الاسلوب العقلى النظرى لا يؤدى الى التقدم ، وان الامل فى وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها ، ومن هنا كان شعارهم فى أبحاثهم الاسلوب التجريبي والدستور العملى الحسى ، وكانوا يعتبرون الهندسة والعلوم الرياضية أدوات ومعدات لعلم المنطق . وقد يلاحظ المطالع لكتبهم العديدة على الميكانيكا والايدروستاتيك (علم توازن السوائل وضغطها على جدران أو عيائها) ونظريات الضوء والابصار انهم قد اهتموا الى حلول مسائلهم من طريق التجربة والنظر بواسطة الآلات .

« هذا هو الذى قاد العرب الى أن يكونوا أول واضعين لعلم الكيمياء ، والمستكشفين لعدة آلات للتقطير والتصفيد والاسالة (اسالة الحوامد) والتصفية الخ . وهذا بعينه أيضاً هو الذى جعلهم يستعملون فى أبحاثهم الفلكية الآلات المدرجة والسطوح المعقدة

والاسطرلابات (هي آلات لقياس ابعاد الكواكب) ، وهو أيضا الذى بعثهم لاستخدام الميزان فى العلوم الكيماوية ، وقد كانوا على ثقة تامة من نظريته ، وهو الذى هداهم لعمل الجداول عن الاوزان النوعية للجسام والازياج الفلكية (هي جداول تعرف منها حركات الكواكب) مثل التى كانت فى بغداد وقرطبة ومقرقند ، وهو أيضا الذى أوجد لهم هذا الترقى الباهر فى الهندسة وحساب المثلثات ، وهو أيضا الذى هم بهم لاكتشاف علم الجبر ، ودعاهم لاستعمال الارقام الهندية ، هذا هو ثمرة تفضيلهم لاسلوب ارسطو الاستدلالي على مقالات أفلاطون الاستنتاجية .

« ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منتظمة لاجل أن يتصلوا الي تكوين المكاتب التى تكلمت عنها . الي أن قال : « وقد اشتملت مكتبة خلفاء الاندلس على ستمائة الف مجلد ، وكانت قائمة اسمائها وحدها واقعة فى أربعة وأربعين مجلداً . وغير هذا فقد كان بالاندلس سبعون مكتبة عامة وكثير من المكتبات الخاصة »

الي أن قال درابر نفسه :

« أما المؤلفات الحديثة فقد كان من عادة أساتذة الجامعة أن يؤلفوا كتباً فى الفروع العلمية التى تطلب منهم . وكان لكل خليفة مؤرخ خاص يكتب تاريخه .

« ولقد كتبوا فى كل فن وفى كل علم كالتاريخ والشريعة والسياسة والفلسفة وتراجم الرجال وتراجم الخيول والابل ، وكل هذه المؤلفات كانت تنشر بدون رقابة ولا حصر . وما يعلم من المراقبة على الكتب

اللاهوتية فقد حدث فيما بعد هذا التاريخ . وقد كانت الكتب الازخرة بالمعلومات التي تصلح لان تتخذ مادة كثيرة جداً في الجغرافيا والاحصاءات والطب والتاريخ وقواميس اللغة . وكان لديهم دائرة معارف علمية ألفها محمد أبوعبد الله . وكان للعرب ذوق دقيق في صنع الورق التنظيف الناصع البياض ، وفي اعطاء المسدات الالوان المختلفة ، وفي زخرفة وجوه الكتب بتشبيك تلك الالوان المختلفة من المسدات ، والابداع في تنميقها وتذهيبها على صور شتى .

« كان الملك الاسلامي العربي يفت بالمدراس والمكتبات ، وكانت بلاد المغول والتتار ومراكش والاندلس حاصلة على عدد عديد منها . وكان في طرف من أطراف هذه المملكة الواسعة ، التي فقت المملكة الرومانية كثيرة ، مرصد في ممرقند لرصد الكواكب وكان يقابله في الطرف الآخر مرصد جيراك في الاندلس .

« ولو أردنا أن نستقصى كل نتائج هذه الحركة العلمية العظمى ، لمخرجنا عن حدود وهذا الكتاب ، فانهم قد راقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جداً (تأمل) ، واوجدوا علوماً جديدة لم تكن معروفة قبلهم . ثم قال :

« الفلكيون من العرب قد اهتموا أيضاً بتحسين آلات الارصاد وتزديدها وبحساب الازمنة بالساعات المختلفة الاشكال ، والساعات المائية ، والسطوح المدرجة الشمسية . وهم أول من استعمل البندول (الرقاص) لهذا الغرض .

« أما في عالم العلوم التجريبية فقد اكتشفوا الكيمياء وبعضاً

من محلاتها الشهيرة حمض الكبريتيك وحمض النتريك والكحول .
 « استخدم العرب علم الكيمياء في الطب ، لانهم أول من نشر
 علم تحضير العلاجات والاقرباذينات واستخراج الجواهر المعدنية .
 « أما في علم الميكانيكا فانهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط
 الاجسام . وكانوا عارفين كل المعرفة بعلم الحركة .

« أما في الايدروستاتيك فقد كانوا أول من عمل الجداول المبينة
 لضروب الاوزان النوعية ، وكتبوا أبحاثا عن الاجسام السابحة
 والغائصة تحت الماء .

« أما في نظريات الضوء والابصار فقد غيروا الرأى اليونانى الذى
 مقتضاه أن الابصار يحصل بوصول شعاع من البصر الى الجسم المرئى ،
 وقالوا بعكس ذلك أى أن الابصار يحصل بوصول شعاع من المرئى
 الى العين ، وكانوا يعرفون نظريات انعكاس الاشعة وانكسارها ،
 وقد اكتشف الحسن الشكل المنحنى الذى يأخذه الشعاع فى سيره
 فى الجو ، وأثبت بذلك اننا نرى القمر والشمس قبل أن يظهر حقيقة
 فى الافق ، وكذلك نراها فى الغرب بعد أن يغيبا بقليل .

« ان نتائج هذه الحركة العامية تظهر جليا بالتقدم الباهر الذى
 نالته الصنائع فى عصر^{١٥} ، فقد استفادت منها فنون الزراعة فى أساليب
 البرى والتسميد وتربية الحيوانات وسن النظمات الزراعية الحكيمة ،
 وادخال زراعة الارز والسكر والبن ، وقد انتشرت المعامل والصنائع
 لكل نوع من أنواع المنسوجات كالصوف والحرير والقطن . وكانوا
 يذيبون المعادن ويمجرون فى عملها على ما حسنوه وهذبوه من

صنعها وسبكها .

«واننا لندهش حين نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتائج العلم في هذا العصر ، من ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذي يعتبر مذهباً حديثاً، كان يدرس في مدارسهم. وقد كانوا ذهبوا منه الى مدى أبعد مما وصلنا اليه، وذلك بتطبيقه على الجامدات والمعادن أيضاً » انتهى كلام (درابر) .

وقال العلامة الدكتور (جوستاف لوبون) الفرنسي في كتابه (تمدن العرب) :

«العرب مع ولوعهم بالابحاث النظرية لم يهتموا بتطبيقها على الصنائع . فقد أ كسبت علومهم لصنائعهم جودة عظيمة جداً . واننا وان كنا لم نزل نجعل أكثر الطرائق التي سلكوها لذلك ، إلا أننا نعرف نتائجها وآثارها ، فنعرف مثلاً انهم احتفروا المناجم واستخرجوا منها الكبريت والنحاس والزئبق والحديد والذهب ، وانهم برعوا جداً في الصباغة ومهروا في صقل انقولا ذمهارة بعيدة المدى ، وانهم في كثير من فنون الصنائع قد برعوا براعة لم يلحق لهم شأو فيها للآن (تأمل) .

وقال العلامة (جيبون) المؤرخ الانجليزي المشهور عند ذكره الحماية والرعاية التي بذلها المسلمون للعلوم :

« كان من أثر تنشيط الامراء المسلمين للعلم أن انتشر الذوق العلمي في المسافة الشاسعة التي بين سمرقند وبخارى الى فاس وقرطبة . ويزوي عن وزير لاحد السلاطين أنه تبرع بمائتي ألف دينار لتأسيس

كلية علمية في بغداد ووقف عليها خمسة عشر ألف دينار سنوياً، وكان عدد طلبتها ستة آلاف لافرق فيهم بين غنى وفقير « الخ الخ .
وبعد فأقول لو أردت نقل مايقع تحت يدي من أقوال المؤرخين والعلماء الاجتماعيين في هذا الباب لملاّت مجلدات ضخمة، فلا كتف بما قدمت فانه يكفى في دحض قوّلهم أن الاسلام لم يثبت انه دين ترقى .

المرأة والرق في الاسلام

قال صاحب كتاب (مسائل في الدين) في معرض انتقاده الاسلام انه يميز الرق وتعدد الزوجات ويسهل الطلاق للرجل، وان ما تعانيه المرأة المسلمة من حالتها السيئة يعود اليه، فترد على هذه الشبهات على حسب ترتيبها فنقول :

وجد الاسترقاق منذ وجد الانسان ، فان القوى يغلب الضعيف ويستعبده . وقد شوهد الاسترقاق لدى بعض طوائف الحيوانات وأخصها النمل، فان بعض أنواعه يأمر البعض الآخر عقب إغاراته عليه ويستخدمه .

وقد كان المصريون الاقدمون والبابليون والبراهمة الهنديون والفرس يتخذون الرقيق ويعاملونه بقسوة .
وكان اليونانيون يتخذونه أيضاً ، وقد أقره أرسطو وأفلاطون وغيرهما من كبار الفلاسفة الاغريق الاولين .

أما الرومانيون فقد توسعوا في الاسترقاق الى حد بعيد . واتفقت جميع الامم القديمة: على معاملة الارقاء بأشدّ ضروب القسوة، وعلى الحصول

على الرقيق بكل الوسائل الممكنة لافرق بين مشروع وغير مشروع .
وقد أقر الاسرائيليون الاسترقاق على ما كان عليه ولم يتناولوه
بأقل تغيير .

ولمجاهدات الديانة المسيحية أقرت الاسترقاق وعدته شرعياً . جاء
في دائرة معارف القرن التاسع عشر في صفحة ٨٦٥ من المجلد السابع :
« الديانة المسيحية لم تستنكر الاسترقاق في ذاته ، ولم تعمل
على إبطاله ، فان شرعيته لم تكن قط لديهم موضعاً للبحث » انتهى .
ولدينا نصوص عن بعض القديسين يشيرون فيها على العبيد بوجوب
اطاعة ساداتهم والصبر على حالاتهم ، ويدكرون لهم بأن استرقاقهم
مستند الي اصول إلهية .

وقد ذكر العلامة درابر الاستاذ بجامعة نيويورك بأمرىكا أن آباء
الكنيسة كانوا يكثررون الكونتات في اقتناء الارقاء .
وأول قانون صدر لتخفيف ويلات الاسترقاق كان قانون
الامبراطور بترونيا الرومانى ، وهو يحرم على السادة الزام أرقائهم بمقاتلة
الوحوش إلا باذن من القاضى .

وفي عهد الامبراطور انتونان الرومانى صدر أمر يقضى بأن من
يقتل عبده يعاقب بغرامة .

ثم صدر قانون على عهد الامبراطور كلوبوس يعتبر فيه قاتل
العبد مرتكباً لجناية القتل ومات هذا القانون بموته .

وأول قانون صدر في شأنهم بعد القرون الوسطى كان سنة (١٦٨٥)
وقد نص فيه علي انه اذا اعتدى أحد الزنوج بأقل اكراه على سيده

أو أحد الأحرار أو ارتكب أخف السرقات فإن جزاءه القتل .
وقد أصدر الإنجليز في ذلك العهد قانوناً بأن العبد إذا أبق واستمر
في إباقه أكثر من ستة أشهر فجزاؤه القتل .

وصدر في عهد الملك لويز الرابع عشر الفرنسي أي في القرن الثامن
عشر قانون جاء فيه هذه العبارة : « ان من توفية حق النظام أن
لا تتنازل عن احتقار الجنس الأسود مهما كانت منزلته ، وقد حصل
التصميم على إبقاء الحكم الاعتباري الذي يحرم ذوي الألوان وذريتهم
من مزايا الجنس الأبيض إلى أبد الأبد » .

هذا كله كان حاصلاً في أوروبا وأمريكا حتى سنة (١٧٨٠) ثم استمر
إلى سنة (١٨٨٠) حيث قامت المجازر بحملتها لإبطال الاسترقاق .
أما الاسلام فقد كان مجيئه عهداً ميموناً للارقاء كما كان عهداً
ميموناً للعالم كله . فهو لم يكتف بالتوصية بهم والتأطف في معاملتهم ،
ولكنه ساواهم بالأحرار ، وقرر أن من قتل عبداً قتل به ، وجعل للارقاء
حقوقاً في مستوى حقوق الأحرار .

صدور مثل هذا التشريع في جزيرة العرب ، وناغيك بتغاياها
في الاسترقاق وامتهان الارقاء يعتبر من أدل الدلائل على مساوية الاسلام .
فلا القرن الذي أنزل فيه ، ولإعادة العرب في ذلك العهد ، ولا الرأي
العالمي العام في الاستخفاف بالعبيد ، كان مما يسهل صدور نصوص
في شريعة كالشريعة الإسلامية تخالف هذا الإجماع المحبوك الأطراف
وتهب للأسرى الذين ليس لهم من يطالب بمقوقهم الضالعة حقوقاً
لم يمثلها مشترع إلى اليوم !

اعترف الاسلام قبل كل شيء بأن الالبيض والاسود سواء، كما أن العربي والاعجمي سواء كذلك أمام القانون، فقال عليه الصلاة والسلام: « لا فضل لعربي على أعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى أو بعمل صالح »، فهدم بهذا الاصل الاصيل حوائل الالوان التي كانت تحول دون أقرار العدل في نصابه في جميع البلدان .

ثم قرر للارقاء الحقوق نفسها التي للاحرار، بل جعل للارقاء — وهو أمر مدهش ودال على غاية التاطف بالضعفاء — مزايا ليست للاحرار، وذلك أن العبد اذا ارتكب جريمة فعليه نصف ما على الحر من العقاب !

نعم أقر الاسلام الاسترقاق وهو بذلك قد سلك طريقته في أخذ الامور الاجتماعية بسنة التدرج ، لانه كان لا يستطيع ابطال أمر أجمعت عليه الامم كافة كأساس من أسس العمران ، وارتضته جميع الاديان ، وكان متأصلا في الامة العربية الى حد بعيد ، ولكنه حيال هذا الاقرار عمد الى تأصيل أصول تعتبر مهيئة لالغائه بدون حرج، حين يقتضى نظام الاجتماع ذلك . وهى (أولا) ايصاؤهم في مواطن كثيرة من الكتاب والسنة، فقال تعالى : « وبالوالدين احسانا ، الي قوله : وماملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخور آه . وقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايصاء بهم حتي زال وهو يجود بنفسه : « الصلاة وماملكت أيمانكم » .

(ثانيا) : مساواتهم بالاحرار، ورفع ما بينهم من التمايز في الحقوق، وحكمه باخوتهم الانسانية لساداتهم، فقال عليه الصلاة والسلام :

« اخوانكم خولكم (أى ان أرقاءكم الذين يتخولونكم بالخدمة اخوانكم) جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس » :

وبما أنهم أصبحوا للاحرار اخوانا بحكم هذه الشريعة الالهية، فلا يصح أن يدعوا السيد رقيقه عبداً ولا رقيقته أمة، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي ولكن ليقل فتاى وفتاى وغلami » .

وزاد النبي صلى الله عليه وسلم الارقاء إيصاء بهم فحسن للناس تعليمهم وتزويجهم فقال : « من كانت له جارية فعلمها وأحسن اليها وزوجها كان له أجران » .

سرت هذه التعاليم في المسلمين الاولين، وجرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، فولي بلالا وأصله رقيق حبشى المدينة، وفيها وجوه العرب وساداتهم . وولي مولاه أسامة بن زيد قيادة الجيش وفيه ابو بكر وعمر .

ورأى أبوهريرة رجلا على دابته وغلame يسعى خلفه فقال له : « احمله خلفك يا عبد الله، فانما هو أخوك وروحه مثل روحك » . ولما ذهب أمير المؤمنين عمر الى الشام ليبرم معاهدة مع أهل دمشق استصحب رقيقاً له، فكان يركب هو مرحلة، ثم ينزل ويأمر رقيقه بالركوب ويمشى خلفه . ولما وصل الى دمشق كان الدور في الركوب لغلame فقابل الناس على هذه الصورة .

وقد أرسل أبو عبيدة القائد العام لجيش أبي بكر في الشام جنوداً

لفتح مدينة وجعل قائدهم زنجياً، تأسيا بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبعث عمرو بن العاص الى المقوقس، عظيم القبط في مصر، وفداً ليتخاير معه في أمر الصلح على رأسه عبادة بن الصامت وهو زنجى اسود، فلما وقعت عين كبير القبط عليه، قال نحواً عنى هذا الاسود وقدموا غيره . فقالوا جميعاً : « ان هذا أفضانا رأياً وعملاً وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا » .

وقد وصل الارقاء لدى المسامحين الى أعلى المناصب فكانوا وزراء للدولة وتولوا الملك أيضاً .

عامنا كل هذا، وهو أغرب ما ترويه في تاريخ الاسترقاق، فهل عمل الاسلام على حصر دائرته، وهى العوامل لابطاله، حين يصبح في عرف الاجتماع أمراً مستنكراً ؟

نعم، فانه حصره في دائرة الحروب المشروعة، وعاق أمره بولي الامر، ومعنى هذا أن لا استرقاق إلا في حرب . أمّا ما يجتنب بواسطة النخاسين من طريق الاختطاف والتصيد، فلا يميزه الشرع الاسلامى ولا يعتبره . حتى ان أحد العلماء العاملين أراد في القرون الاخيرة أن يشتري عبداً فأعوزه، لعدم انطباق ماله فيه من نصوص الشريعة على من قدموا اليه بدعوى أنهم أرقاء وهم الامم المختطفين من أحضان أهليهم .

وقد جعل الاسلام أمر الاسترقاق في يد حاكم المسلمين، تذرعاً لبطلانه حين تستعد الشعوب لذلك . فان لاجلهم أن يتخذ الاسرى، وأن يقبل منهم الفدية، وأن يمن عليهم بالحرية بعد أن تضع الحرب

أوزارها . فليس هنالك تحميم في استرقاقهم فان وصل الناس الى مستوى من الشعور يستنكرون فيه الاسترقاق فما على حاكم المسلمين إلا الامتناع عن اجازته، فيبطل كما حصل منذ أن عمت الدعوة بالكف عنه، فان المسلمين قابلوا هذه الدعوة بقبول حسن ولم يروا فيها منافاة للشريعة، شأنهم في كل تجديد يراد به خير الانسانية .

هذا كله يعتبر من الانقلابات التشريعية التي لم تطف بخيال أكبر المشترعين، ولا أجل الفلاسفة في عصر من العصور . فهل يصح بمؤلف أن يقاب هذه الحقائق المضخمة فيصم الدين الذي مصدره هذا النور الباهر بأنه كان يؤيد الاسترقاق ويعمل على نشره ؟ وقد أريتكم من سيرته حياله ما يصغر في عينيك كل عظيم في العالم الانساني لم يكر في مثل ما فكر فيه خاتم النبئين صلى الله عليه وسلم وحده ؟

الطلاق وحقوق النساء في الاسلام

ليس في تاريخ التطورات التشريعية ما هو أعجب مما أحدثته الاسلام في الشؤون النسوية، فقد أوجد في حالتها انقلاباً لا يزال بينه وبين أرقى الامم يون بعيد.

ماذا كانت حالة المرأة في القرن السابع للميلاد وهو العهد الذي بعث فيه خاتم النبئين صلى الله عليه وسلم ؟

كانت المرأة مستعبدة في كل مكان ، ولت ذلك كان بالمعنى المعروف للعالم اليوم ، ولكنها كانت ضحية للخطيئة والقسوة الي أبعد الحدود .

فلا أقول انها كانت محرومة من جميع الحقوق الطبيعية، وكانت مملوكة لزوجها الخ، فهذه كلها عبارات لا تؤدي ما كانت عليه المرأة في أوروبا وفي العالم كله . انها إذ ذاك كانت أقل من أن يؤتى بجانب اسمها بكلمة حقوق ولو في معرض النفي، لانها كانت معتبرة جسداً لا روح له !

نعم انه قد اجتمع مجمع كبير في رومية وبحث في شؤون المرأة فقرر انها كائن لا تنفس له، وانها لن ترث الحياة الاخرية لهذه العلة ، وانها رجس يجب أن لاتأكل اللحم، وأن لاتضحك، بل ولا أن تتكلم، وعليها أن تمشي جميع أوقاتها في الصلاة والعبادة والخدمة .

ولاجل أن يمنعوها الكلام جعلوا على فيها قفلا كانوا يسمونه موزليير (*Muselière*)، فكانت المرأة من أعلى الاسر وادناها تسير في الطرقات وفي فيها قفل ، وتروح وتغدو في دارها وفي فيها قفل ، قفل من حديد ! وهذا غير العقوبات البدنية التي كانت تعرض لها المرأة باعتبار انها اداة الاغواء، وآلة التسويل، يستخدمها الشيطان لافساد القلوب، (راجع المجلد الحادي عشر من مجلة المجلات الفرنسية) . أما في بلاد العرب فكانت المرأة في عداد البهائم، تورث مع ماشية زوجها وتصبح ملكا لورثته ، وكانت تجبر على الفسق والتهتك، لتزيد في ثروة المسيطر عليها، وكان للرجل أن يختار من النساء العدد الذي يرضاه لنفسه بلا تحديد .

وهل كان لها حق من الحقوق المعروفة الآن ؟ لا ، حتي ولا في وراثتها أبويها ، وهل ترث بهيمة مجردة من الروح ؟

نعم رويت عن العرب أشعار في الغزل والتشبيب ، ولكن هذا كان لا يعدو المناطق البهيمية من النفس ، وقد كان العربي يتغنى بفضائل ناقته وحصانه، وهذا ما كان لينعه أن يطلق سراجهما ليموتا جوعا متى بلغا الدور الذي لا ينفعانه فيه .

جاء الاسلام والعالم على ما وصفت لك، فكان مجيئه عهد انقلاب في تاريخ المرأة لم يسبق له مثيل في أطوار أمة من الامم .

نعم أدرك نساء روميه عهداً في أواخر عهدها بالوجود يحتمل أن يعده بعضهم عهداً ذهبياً هُنَ ، والواقع أنه كان من أتعس العهود عليهن وعلى دولتهن . فقد كانت فسدت نفوس الرومانيين في ذلك العهد بطراً من سعة السلطان الذي أوتوه، الى حدانهم أصبحوا لا يحملون فيه بغير المتع الجسدية، واللذات البهيمية ؛ فأطلقوا للنساء العنان لالیکن نساء كاملات يقمن على أحكم الاصول ، ويرين أولادهن على أرقى المبادئ ، لا ، ولكن لیکن آلات شهوات، وأدوات بذخ وخلاعة . قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر :

« في الايام الاولى من الجمهورية الرومانية كانت المرأة ملازمة بيتها تغزل فيه الصوف ، ولكن البذخ تسرب الي رومية شيئاً فشيئاً حتي قام (كاتون) ينذر بالخطر المحقق الذي سيلتهم كل شيء . وبعد ذلك بقليل لم يقف البذخ والترف عند حد »

ثم أردفت دائرة المعارف ذلك بقولها : « ان كاتون لم ينجح في دفاعه عن ذلك القانون، (القانون المانع لتهتك المرأة)، ولكن انذاراته تحققت تماماً »؛ أي أن الدولة الرومانية زالت من الوجود

وانقلابت حالة المرأة فدخلت في دور من الاسر لازمها نحواً من ألف سنة حتى ولد العلم فعمل على انقاذها منه يسيراً يسيراً حتى تم لها ما يراها الناس عليه اليوم.

ولكن الاسلام أحدث انقلاباً في حالة النساء لا من ناحية اتخاذهن آلات للشهوات ، ولكن من ناحية احياء حقوقهن الطبيعية ، واحلالهن من المجتمع في المكان اللائق بهن ، حيث تظهر خصائصهن وتشرق زياهن ، ليمت للمجتمع جميع عوامل التكميل والوصول الي أبعد غايات الترقيات الاجتماعية . فأصل لبوغ هذه الغاية أصولاً جعلها في مستوى العقائد الاولى . منها أن المرأة والرجل عضوان متكاملان خلقاً ليؤلفا الأسرة ، ويعيشا على أكل حال من التواد والتعاطف ، فقال تعالي : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة »

وبما أن هذا الجنس من أنفسنا أي منا كان جديراً أن يكون له مالنا وعليه ماعلينا : « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة . ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »

نعم وقد راعى الشرع الاسلامي ذلك فجعل لهن حقاً في الميراث ، ووهبهن جميع الحقوق المدنية التي للرجال ، حتي حق التملك والتعامل على ضرويه كافة ، وفتح لهن جميع باحات العمل من تجارة وصناعة الخ ولم يوصد في وجوههن باباً من أبواب الحياة ، غير باب التبرج والتهتك . وليس في العالم من يلومه على ذلك ، ولا نظن أنه يأتي جيل يلومه عليه ، مهما توسعت الانسانية في محابة المرأة .

إذا كانت الديانة الاسلامية اعتبرت المرأة انساناً فى مستوى الرجل، فهل أباحت لها ترقية مواهبها العقلية، أم وضعت أمامها حداً لا تتعداه، كما فعل العالم كله الى ما قبل قرن واحد فقط ؟ أليست كانت الامم تحرم عليها دخول الجامعات، وتوصد فى وجهها باب التعليم العالي فى كل مكان ؟

نعم أباحت الشريعة الاسلامية للمرأة التعلم ، بل جعلته فريضة عليها ، فقال صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسامة » ، بهذا النص صار الاسلام أول من قرر تعميم التعليم بين الجنسين على السواء ، وكان التعليم قبله محصوراً فى طبقة الاغنياء والمستبدين بالشعوب ، ولم تجعل الشريعة له حداً، فللمرأة أن تبلغ منه الحد الذى تريده ، وقد وصل بعض النساء الى اعلى الدرجات فيه . أليس من المدهش أن يكون الاسلام قد أباح للمرأة، متى وصلت الى حد بعيد من العلم، أن تكون قاضية ومفتية، وأن تتولى التعليم العالي ؟ نعم كل هذا كان فى الاسلام، وأشد منه موجباً للمدهش، انه أمر بأن تشهد المساحات الصلوات فى المساجد، وشؤون المسلمين العامة التى كانوا يجتمعون فيها بدعوة أمرائهم لتقرير التدابير الضرورية، حيال أى طارئ من الطوارئ الاجتماعية، أولاً خذ رأى الناس فى سن سنة جديدة له يجتمع . لذلك كن يحضرن فى تلك المجالس، وقد حدث مرة أن رأى أمير المؤمنين عمر أن يستشير الناس فى تحديد صداق النساء للحيولة دون المغالاة فيه . فلما أفضى برأيه الى الناس وهو على المنبر، تصدت له امرأة وناقشته فيه فعدل عن رأيه الى رأيها .

أفلا يمكن أن تعد هذه سابقة في الاسلام اذا دعانا داعي التطور الاجتماعي في يوم من الايام أن نمنح نساءنا حقوق الانتخاب والحصول على النيابة في الهيئات التشريعية ؟

ومما اختص به الاسلام الذهاب في احترام الحقوق الطبيعية للمرأة الي حدود لم تدر في خيال مشرع مدني الي اليوم .

فالاسلام لم يكلف المرأة، وهي زوجة، بأى حق تؤديه للرجل غير حفظ عرضه، وطاعته في المعروف باعتبار انه الرئيس الطبيعى للأسرة . فم تكلفها الشريعة الاسلامية بخدمته، ولا بخدمة أولادها، ولا بخدمة نفسها أيضاً ، بل ولا بارضاع أولادها ولا حضانتهم ، ولكن الزوج ملزم بأن يوجد لها من يخدمها ، فان كان فقيراً تولى هو القيام بمحاجاتها . فان ولد لها طفل فعليه أن يستأجر له مرضعاً وحاضنة ، فان قبلت والدته أن ترضعه وتحتضنه كان لها على ذلك أجران اجر الارضاع وأجر الحضانة ، إلا اذا كان الزوج فقيراً فيتسامح له الشرع في أمر هذا الحق بضرورة الحال .

والمرأة المسلمة بتزوجها لا تفقد من استقلالها المالي شيئاً، فتظل على حريتها في التصرف بما لها وأملاكها، وليس عليها أن تنقيد برأى زوجها في معاملاتها الاقتصادية، فتبيع أملاكها أو تؤجرها أو ترهنها لا تصدر في ذلك كله إلا عن إرادتها الشخصية .

هذا الحق لم تنله المرأة الغربية الي اليوم ، فانها بزواجها تقع، من ناحية تصرفاتها الاقتصادية تحت وصاية زوجها، فلا تستطيع أن تبيع أو تشتري أو ترهن شيئاً من أملاكها إلا بتصديق زوجها، فان القانون

يُهبه حقاً على أملاكها ليس لآبائها ولا لأحد أقربائها ، ولا شك في أن هذا بقية من بتايا أسر المرأة في الازمنة المظلمة .

هذه الحقوق الممنوحة للمرأة المسلمة لم تحلم بها أية فلسفة الى اليوم ، وقد منحها الاسلام للمرأة لاجزافا ولكن لرفع نير العبودية عنها، وهو النير الذي لاتزال تحمله جميع نساء العالم الى اليوم ، وبقصد وضع حقوقها الطبيعية موضعاً شرعياً لا يمكن نقله ولا تأويله . فلو كان الاسلام يعتبر المرأة رقيقة لزوجها، أو لو كان لا يعتد بحقوقها من ناحية عملية، لما قرر في أمرها هذه الاصول التي لا يوجد في العالم الاسلامي من ينكرها أو يتأول فيها ، وقد أجمعت المذاهب الفقهية عليها اجماعاً لا يتطرق اليه الضعف من أية ناحية .

أن الفيلسوف ليتولاه العجب، وتأخذ منه الحيرة كل مأخذ، اذا نظر الى هذه الحقوق النسوية نظرة تشريعية واجتماعية محضنة، وعلم أن مصدرها بلاد العرب ، تلك البلاد التي كانت تتمتع فيها المرأة امتهاً لا مذهب بعده . فلاحالة المرأة في العالم كله، ولا حالتها في البلاد التي صدرت منها هذه الشريعة، كانت في القرن الذي أنزل فيه الاسلام توحى الى أي مشرع، حتى في الامم التي دخلت في أرقى الادوار التشريعية، اصدار مثل هذه الاصول التي لم تصل اليها المرأة من أية نخلة كانت الى عهدنا هذا .

لاجرم أن هذا من أدل دلائل الوحي الالهي، لان العقل المجرد لا يستطيع أن يتعدى المناطق التي رسمتها له الحوادث، وحدثها الاحوال المحيطة به .

بقيت مسألة الطلاق وتعدد الزوجات ندخرها للفصل التالي
ان شاء الله .

الطلاق وتعدد الزوجات في الاسلام

الاسلام لم يوجد الطلاق ولكنه جاء فآلتي العالم كله عليه منذ
القدم، الأمة أوأمتين فقط . فكان الرجل اذا غضب على احدى
نسائه طردها من داره لتذهب حيث تشاء دون أن يجد نفسه مطالباً
حيالها بأى حق .

ولما نبه ذكر الامة اليونانية، وازدهرت حضارتها، كان الطلاق
شائعاً فيها بلا قيد ولا شرط .

وكان الطلاق لدى الرومانيين معتبراً من كيان الزواج نفسه، حتي
أن القضاة كانوا يحكمون ببطلان الزواج إن اشترط كلا الطرفين عدم
الطلاق فيه .

وكان الزواج الدينى لدى الاجيال الاولى للرومانيين محرم الطلاق
ولكنه فى مقابل ذلك كان يمنح الزوج على امرأته سلطاناً لاحدله،
فبيح له أن يقتلها ان فحرت، أو إن قتلت بعض أولادها، أو قلدت مفاتيح
الدار، أو أدمنت الخمر . ثم رجعت دياتهم فأباحت الطلاق كما كان مباحا
أمام القانون المدنى .

لما جاءت الديانة الموسوية حسنت من حالة الزوجة ولكنها أباحت
الطلاق وتوسعت فى اباحتها ، وكان الزوج يجبر شرعا على أن يطلق امرأته
ان ثبتت عليها جريمة النسق، حتي ولو غفر لها هو تلك الجريمة . وكان

القانون يجبره أيضا على أن يطلق امرأته ان لبثت معه عشر سنين ولم تأت به بذرية ، حتي ولو كان يؤثر البقاء معها .
أما المسيحية فقررت عدم جواز الطلاق الا بسبب ثبوت جريمة النسق ، أو طلبا للنسل في حالة ثبوت العقم .

فما شرع الاسلام أقر امكان الطلاق مع التكريه فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ان أبغض الحلال الي الله الطلاق » . وهو انما أباحه اذا وصل الزوجان الي درجة من التباعد لا تمكن معها المعاشرة ، راميا بذلك الي ضرورة سيادة التواد والترحم في الاسرة ، معترفا بأن في الحياة منازعات لا يحسمها غير الفراق . ولكنه في حالة الطلاق حاط المرأة بكل ما يعقل من ضروب الحماية، فجعل من واجبات الزوج أن يسرحها باحسان، وأن لا يرهقها أو يسأبها أمتعتها ، وعليه ان يوفيهما بمؤخر صداقها، وعليه أن ينفق عليها حتى تنقضي عدتها، ولا يكون لديها مانع من التزوج بسواه . فان ادعت انها لم تر الطمث كان على الزوج أن ينفق عليها حتى تعترف بأنها رأته ، ولو لبثت على انكارها سنين، كما هو مؤدى مذهب أبي حنيفة . وهذا ضرب من ضروب الحماية للمرأة، لم يسبق له مثيل في ملّة من الملل، والغرض منه كبح الرعونة الرجولية عن الاستخفاف بأمر الزوجية، واللعب باباحة الطلاق على ما يعلمه الهوى .

وقد أوصى الاسلام قبل ايقاع الطلاق أن يلجأ الزوجان الي التحكيم لاصلاح ذات البين، فان لم يتسن للحكمين التوفيق بينهما عمدا الي الطلاق باعتبار انه المخرج الوحيد من الحرج بين الزوجين .

فالطلاق في الاسلام كما ترى مضيق عليه من الوجهة الشرعية ،
ناهيك أن آتيه يعتبر في نظر الناس آتياً لا بغض الحلال الى الله .
واذا كان الاسلام قد اعترف بأن الطلاق أبغض الحلال، فهلا كان
حرمة كما حرمة الديانة المسيحية قبله ؟

لا ؟ فان تحريره يفضى الى حرج شديد بين نفسين خلقنا لتعيشا
مهنأتين غير منفصتين . والنزاع في الحياة الزوجية مجلبة لكل ضروب
الشروع ، وموحى الاسلام كان يعلم بأن الامم المحرمة له بعد أن تبلغ
رشدتها مستضطر الى اباحتها، غير معتدة بأوامر دينها، وهو الامر الذي
حدث فان أكثر الامم عمدت الى اباحتها في القرن التاسع عشر ، ومنذ
ذلك الحين أخذ الطلاق في الانتشار الى حد لا يكاد يتصور، وخاصة
بالولايات المتحدة الامريكية، ولم يدرفي خلد أحد من المصلحين هنالك
ولا في أوروبا أن يسعى في ابطاله؛ لان الحياة المدنية لا يمكن أن تستقيم بدونه.
فالاسلام باباحتها للطلاق والحالة هذه، وهو دين عملي أساسه مماشاة
التطورات البشرية ومسايرة الانقلابات المدنية لتعديل مزاجها ،
وتلطيف خشوتها ، لم يرد أن يكون ديناً خياليا يقصره على المعابد،
ويكون بين الناس وبين العمل به عقبات لا يمكن تذليلها .

هنا يمكن أن يقول قائل كيف يتفق أن يكون الاسلام قد أسبغ
على المرأة حقوقاً لم تنلها امرأة غيرها في العالم، كما تقولون، وقد أعطى
للرجل حقاصريحا في تطليقها وهدم حياتها الزوجية في أى وقت يريد ؟
نقول نعم ، أن الطلاق هذا كان يمكن أن يعتبر من الامور الحاطة
من كرامة المرأة المسلمة اذا كان الاسلام لم يساوها بالرجال فيه .

فهذا الدين لم يمنح الرجل وحده حق الطلاق، ولكنه آسى بين الله كراهية الاثنى فيه ، فقرر أن للمرأة أن تشتط فى عقد الزواج أن يكون حق الطلاق لها دون الرجل، فتصبح عقدة الزوجية فى يدها محلها فى أى وقت تشاء . وقد استفادت كثير من النسوة من هذا الحق، فجعلن عصمتن بأيديهن، وبقين مع أزواجهن على هذه الحالة، أو طلقهن عند ما رأين أن الصواب فى الاتصال عنهن . وكل مأذون شرعى وكل محكمة شرعية تقبل هذا النوع من الزواج بدون قيد ولا شرط .

وفوق هذا فإنه أباح للمرأة حق الاشتراط على زوجها فى حالة تزوجه عليها أو تطليقها، بأن يدفع لها تعويضاً مالياً أو غير ذلك . فإذا كان المسلمون قد أهملوا الاستفادة من هذه الحقوق الشرعية، ورضوا أن يجعلوا بناتهم تحت سيطرة الرجال فلا يعيب شريعتهم ذلك، ولكن يصممهم هم بالتفريط فى حقوق بناتهم . ويخيل لي أنه لن يمضى وقت طويل حتى يتنبه الناس لهذه الحقوق فيستفيدوا منها، وبذلك تصبح الحماية التي يهبها الاسلام للنساء مضرب الامثال فى مشارق الارض ومغاربها .

هذا من أمر الطلاق أما مسألة تعدد الزوجات فإن الاسلام لم يوجد لها أيضاً، ولكنه جاء فوجد الناس كلهم متعددين إلا الامة المسيحية . وكان العرب فى جاهليتهم من أكثر الامم تعديداً للزوجات، فرأى الاسلام أن يتوسط فى الامر فجعل للتعدد حداً لا يتعداه . وقرر أن من أقدم على هذا الامر لزمه العدل بين الزوجات، حتى قال الله تعالى: « فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة » وقال النبي صلى الله عليه وسلم « من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما بئس يوم القيامة وشقه ساقط »

على أن للإسلام من أقراره مبدأ التعدد غرضاً بعيد الغور في الإصلاح الاجتماعي لا يدركه إلا نافذو البصر في العلم ، وهو أنه علم أن من الرجال من لا يمكن أن يردعهم عن المضي في شهواتهم رادع ، وأن العقوبات المشددة والنصائح المؤكدة لا تكفي ، في كبج اندفاعاتهم الجسدانية ، فأباح لهم التعدد ليلجأ هؤلاء لهم مخرجاً من الحرج فقط ، ولكن ليحمي المرأة من شرمستطير وقعت في مضايقه المرأة الغربية ، ولتقيت فيه من العنت ومرارة العيش ما لقيت .

نعم ، لأن أمثال أولئك الرجال في البيئات الغربية ، حيث لا يسمح بتعدد الزوجات ، يتخذون صواحبات يسمونهن (بالمتريسات) ، ومهما أساغ المجتمع رؤية هؤلاء (المتريسات) والعلم بأمرهن ، فانهن لم يخرجن في اعتباره عن طبقة المتجرات بنفسهن ، والراضيات بعيشة الهون محرومات من جميع الحقوق النسوية .

ولكن الإسلام لم يرض للنساء هذه الدركة الساقطة من الحياة ، ولم يشأ أن يراهن قط عاهرات ، ولا في حكم العاهرات ، محرومات من كل ضروب الحماية والحقوق الشرعية ، فرمى بشرعية إمكان تعدد الزوجات الي أن لا تكون المرأة في حالة من أحوالها محرومة من حقوق تطالب بها أمام القضاء ، والي أن لا نسقط من أوج كرامتها الجنسية الي حضيض السوء المجردات من حقوقهن الاجتماعية .

نعم ، ان في اوربا وامريكا عشرات الملايين من النسوة يعشن على حالة (متريسات) ، أو شبه (متريسات) ، وقد يرزقن بأولاد يحرمون هم ايضاً من حقوق الوراثة ، وقد تسببت من هذه الحالة مشاكل

اجتماعية لا تقف عند حد، جعلتها الجمعيات النسوية من ادلتها في وجوب الحاق الابناء الطبيعيين بأبائهم غير الشرعيين، ولا يزلن الى اليوم يجاهدن في هذه السبيل ولم يصلن الى شيء .

وبما أن غلبة الشهوات متأصلة في طبيعة الكثيرين من الرجال، وإن اتخذ (المتريسات) لامناس منه في كثير من الاحوال، فقد احتاط الاسلام لهذه الحالة بإباحة تعدد الزوجات مع التكريه فيه كما رأيت، لا ليشبع الغريزة البهيمية للرجال، ولكن ليحصى المرأة من الوقوع في حالة بؤس تتجرد فيها من جميع الضمانات الاجتماعية، وتبرز للمجتمع في عداد النسوة الساقطات . فهو يريد ان تعامل المرأة في جميع الاحوال باعتبار انها زوجة شرعية ذات حقوق، لا باعتبار انها ساقطة من كل حماية من القانون .

فسألة التعدد لو نظر اليها من هذه الناحية، تصبح في نظر العارفين بادواء الاجتماع وطبائع الانسان، من النظم العادلة الموضوعة لتدارك مشا كل اجتماع غاية في التعقد وسوء المنقلب، وهو يشكر على اساعتها على كراهيته لها من باب بعض الشر أهون من بعض .

فأى الحالتين أجدى على المرأة وأحفظ لكرامتها، ان تصبح زوجة ثانية او ثالثة او رابعة لرحل تستطيع ان تطالبه بنفقتها وتنفقة اولادها، وترثه اذا مات ويرثه اولادها منه، او تضحى في عداد المبتذلات لاحق لها ضده، ولا ترثه اذا مات ولا يرثه اولادها منه، فتمسى هي وهم في حالة من البؤس يصيرون فيها عالة على الناس، مجردين من الكرامة في نظر العشراء والخاطاء ؟

ان العالم الاجتماعى اذا تأمل فى هذا التشريع يأخذه العجب، وتلم به الحيرة، من صدور هذه الحكم الباهرة من رجل أمى كان يعيش فى القرن السابع للميلاد ، فلا يتمالك نفسه من الاعتراف بأن هذا نور وصل اليه من السماء، لاسيما وأحوال العالم كانت لا تقتضى مثل هذا التجديد الذى لم يحلم بمثله فلاسفة اليونان المقدمون، ولا مشترعو الرومان الاولون ، بل ولا الاجتماعيون المعاصرون .

هذا ماعن لنا كتابته فى هذا الباب، وفى الفصل التالى ننظر فى بقية مآتى به مؤلف كتاب (مسائل فى الدين) من الشبه ضد الاسلام ان شاء الله .

علاج الفقر فى الاسلام

يقول صاحب كتاب (مسائل فى الدين) فى شهبته التاسعة، إن محمداً لنشوته فى الحرمان والفقر كان يسكر فى الفقراء، فأوصى بالتصدق عليهم، والى ذلك تعزى كثرة المتسولين حيث تدرس تعاليم الاسلام . وهذه فى الواقع ليست بشبهة ، ولكنها تنطوى على معجزة اقتصادية لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لمن يتذوق الامور الاجتماعية، ويفهم مكان العوامل الاقتصادية منها .

فلو كان يعلم مؤلف ذلك الكتاب انه ستخلق فى القرن التاسع عشر مسألة تضطرب لذكرها أعصاب العالم ، وتجتمع لها المؤتمرات تتلوها المؤتمرات ، وتهوم من أجها حرب عوان لا يخدم لها أوار بين العمل ورأس المال ، وتحترق فى سبيل حائها مخاخ لرجال

بممتازين ، تسمى (مسألة الفقر) ويشار اليها في عرف الاجتماعيين بكلمة (*Paupérisme*) ، قلنا لو كان يعلم ذلك لاضرب عن ذكرها ، لانها تثبت لحاتم البدين معجزة من أكبر المعجزات الاجتماعية .
 ليس تمكيره فيما كان لا يفكر فيه الناس على عهده ، وكثرة تقليته لمسألة لم يشعر الناس بخطرها وان كانت من أكبر عوامل الانحلال الاجتماعي في كل مجتمع ، يعتبر من أعجب الامور ، ويدل على أن دينه جعل ليبقى دين البشرية مابقي الانسان ؟

فاصغ الي أحدئك عن تاريخ مسألة الفقر ، وما آلت اليه وما عولجت به ، مستهديا بمقررات علم الاجتماع فأقول :

في أية أمة قديمة أجال الباحث نظره ، وجد طبقتين من الناس لاثلاثه لها ، الطبقة الموسرة والطبقة المعسرة ، ووجد بازاء هذا أمراً جديراً بالملاحظة ، وهو أن الطبقة الموسرة تتضخم الي غير حد ، والطبقة المعسرة لا تنمأ تهزل حتي تلتصق بأديم الارض معيبة رازحة ، فيتداعى البناء الاجتماعي لو هن أساسه ، وقد لا يدري المترفون من أى النواحي خر عليهم السقف .

كانت مصر في عهدها القديم جنة الله في الارض ، وكانت تلبت من الخيرات ما يكفي أضعاف أهلها عدداً ، ولكن الطبقة الفقيرة فيها كانت لا تجد مائتاً كله . . . لان الطبقة الموسرة كانت لا تترك لهم شيئاً غير حشالة لا تسمن ولا تغني من جوع . فلما أصابتها المجاعة على عهد الاسرة الثامنة عشرة باع الفقراء أنفسهم للاغنياء فساموهم الخسف وأذاقوهم عذاب الهون .

وفي مملكة بابل ونيوى كان الامر على ما كان عليه في مصر ،
لاحظ للفقراء من ثمرات بلادهم ، على انها كانت تسامى بلاد القراعنة
نماء وخصوبة، وكانت تجرى مجرهما فارس.

أما لدى الاغارقة الاقدمين، فكان الامر لا يعدو ما تقدم ، بل
تروى عن بعض ممالكهم أمور تقشع من هولها الجلود . فقد كانوا
يسوقون الفقراء بالسياط الى أقذر الاعمال ، ويذبحونهم لاكل الهفوات
ذبح الاغنام .

أما في اسبارطا من ممالكهم، فقد كان المومرون تركوا للعسرين
الارض التي لا تصلح للانبات، فذاقوا ألوان الفاقة كلها غير مرحومين .
وكان الاغنياء في أثينا يتحكمون في الفقراء الى حد انهم كانوا
يبيعونهم بيع العبدان اذا لم يؤدوا لهم ما كانوا يفرضونه عليهم
من الاتاوات .

أما في رومية منبع الشرائع والقوانين ، ووطن الفقهاء والاصوليين ،
فقد كان المومرون مستولين على العامة، ومتميزين عنهم تميزاً يجعل
العامة بازائهم كالطائفة المنبوذة لدى الهندين، وما كانوا يرضخون
لهم بصباغة إلا بعد أن ينال منهم الاعياء، فيهجرون المدن ويقاطعون
الجماعة مرغمين .

قال العلامة المؤرخ « ميشليه » في المملكة الرومانية من
هذه الناحية :

« كان فيها الفقراء يزدادون كل يوم فقراء، والاغنياء يزدادون غنى ،
وكانوا يقولون ليهلك الوطنى وليمت جوعا اذا لم يستطع أن يذهب

الى ساحات القتال»

فلما زالت الدولة الرومانية وقامت على انقاضها الممالك الاوربية ازدادت حالة الفقراء سوءاً، فكانوا في جميع أصقاعها يباعون كالماشية مع أراضيتهم .

فلما هل القرن التاسع عشر وولدت العلوم الاجتماعية ، وتنبت العقول لعوامل التأليف والتفريق في الامم ، شعر الكافة بفداحة داء الفقر ، وأدركوا انه هو الذي ينخر عظم الجماعات ويفسد كيائها العام . فارتأى بعضهم أن يبحث الاغنياء على التصديق على الفقراء ، فاعترض عليهم بأن هذا يفضي الي التواكل والتكاسل ، فيخسر المجتمع جهود عماله ونشاطهم .

واستحسن بعضهم أن تفتح لهم أبواب المهاجرة وأن يدعوا اليها ، فاعترض عليهم بأن هذا يفضي الي نزوح الفئات النشطة الي الخارج وفيه خطر شديد .

فاهتدى أخيراً الى تأليف الجمعيات التعاونية فأثمرت خير الثمرات ، فان هذه الجمعيات استطاعت أن تدرك حاجات العاملين وجهات ضعفهم ، وان ترفع أمورهم بالحكومات ، باذلة السعي في استصدار تشريعات مفيدة لوجودهم ، ومحسنة لاجورهم ، وان كانت كثيرآ ما تثير القلاقل وتخفض مجتمعاتها خفضاً عنيفاً . وهذه المسألة أكبر المسائل الاجتماعية خطراً ، وأشدّها شغلاً لاذهان الناس ، ناهيك انه قد أصبح اليوم في الارض نحو من ثلاثين مليوناً من العمال في حالة عطل مطلق ، لا يجدون ما يعملون ولا ما يأكلون . وقد اضطرت الحكومات أن تنفق عليهم

من مال الامة، فهل يعد مؤلف كتاب (مسائل في الدين) هذه الاعانة صدقة تفرى بالكسل وتكثر المتسولين، حيث تنتشر تعاليم هذه المدنية الساحرة ؟

لهذا السبب كان يهتم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الفقر والفقراء ، فانه قدر الفقر أحسن تقدير فقال : « كاد الفقر أن يكون كفراً » وقال : « اللهم انى أعوذ بك من الفقر ». ألا ترى كيف أن هذا الفقر يهدد اليوم كبر مدنية أنتجتها الجهود البشرية بالتحطيم ، ويتوعدا بالحق ؟ أن من لا يريد أن يرى هذا الامر فهو يريد أن ينكر الشمس وهى فى كبد السماء .

فماذا فعل الاسلام حيال هذه المسألة الخطيرة ؟ أوجد نظاماً اقتصادياً استوعب فيه جميع الاصول العمرانية المزيلة من خطر الفقر، والمنجية من آثاره، فأجبر الاغنياء على دفع صدقة عن أموالهم ، والصدقة فى عرفه هى الزكاة، والزكاة ضريبة اجبارية على كل ذى مال تجبى منه باعتبار انها أموال حكومية لاغراض اجتماعية ، فهى غير الصدقة التى تثبط الهمم وتفرى بالكسل . وقد جعل الاسلام أمر التصرف فى هذه الاموال للحكومة، فهى التى تعمل بما تمليه عليها الحاجة الوقتية والحالة الاجتماعية . ومثل هذا الاخذ من الاغنياء قد لجأت اليه الامم الغربية قاطبة اليوم باسم الضرائب على رؤوس الاموال وعلى الدخل وعلى الموارث ، والغرض منها كلها تدارك حاجات الفقراء، وقد بزغ الاسلام جميعاً وسبقهم بثلاثة عشر قرناً بتقريره نظام الزكاة . وقد قصد من ذلك احداث رد فعل ازاء تضخم الاغنياء .

أما قول (ميشليه) أن الاغنياء في كل مجتمع كانوا يزدادون غنى والفقراء فقرا . فهذه الحركة الاندفاعية المستمرة من الاغنياء لآبد لهامن حركة عكسية مستمرة مثلها ، ليحفظ التوازن من تعا كسيهما . فما قرره الاسلام من الزكاة يمنع من تركز المال في أيدي رجال معدودين ، وحرمان الكافة منه حرمانا مطلقا .

ولم يهمل الاسلام ازاء هذا الحل بقية الاصول العمرانية الخفيفة للفاقة ، فندب الي المهاجرة فقال تعالى : « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة » .

وعنى عناية خاصة بالحث على الاجتماع للتعاون فقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . فالاسلام كما ترى قدم زج الاصول الخفيفة للفاقة ، وجعل من مجموعها نظاما آليا محكما يعمل في المجتمع عمل الاداة المنظمة للحركة الاقتصادية . فمنع بفرض الزكاة تركز المال كله في أيـد معدودة ، وسن بالحث على المهاجرة تصريف العدد الزائد من المجتمع الي البلاد الاخرى تخفيفا للضغط عليه ، وجعل من حثه على التعاون هيئة تصلح للتوفيق بين العمل ورأس المال .

وقد حث الاسلام بجانب هذا على الصدقة الاختيارية ، فحاشي في ذلك جميع الاديان ومذاهب الاخلاق ، فهو لم يتسكـر هذه الفضيلة ولكنه أيدها وحض عايتها . وأني أن تكون هذه الصدقة سبباً في تكاسل بعض طبقات المجتمع . والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا هاجر اليه أفراد من جهات بعيدة ولم يجدوا لهم مـرزقا ، هو الامة

في أول تكونها أمرهم أن يقيموا بالمسجد ، فما زالوا يكثرون حتي بلغ عددهم أربع مئة . فكانوا اذا طرأ قتال خرجوا معه ، فاذا عادوا أووا الي المسجد . وكان الناس يتولونهم بالنفقة . فلما تولى عمر الخليفة واتسعت مملكة العرب صرفهم من المسجد قائلاً : لقد احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم بكم في عهد لم تكونوا تمجدون فيه مرتزقا ، ولكن اليوم قد اتسعت في وجوهكم أبوابه ، فامضوا لشأنكم واعملوا مع العالمين .

وقد أخطأ مؤلف كتاب (مسائل في الدين) في دعواه أن محمداً كان عائشاً في أول أمره في الحرمان ، ولذلك حث على الصدقة . فإنه لما توفي والده كفله جده عبد المطلب سيد قريش الذي كانت داره مثابة للغادين والرائحين . فلما مات جده كفله عمه أبو طالب ، وهو من أشهر سادات قريش . ولم يكن النبي نفسه عاطلاً عن العمل ، بل بدأ عمله وهو صغير في الرعاية ، فلما ترعرع واشتد تعاظم التجارة ، وما زال بها حتي بعثه الله رسولا للعالم كافة . ولم ينقل انه كان على فاقة ، أو انه كان محروما من خفض العيش .

أليس كل ما تقدم يثبت أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان أكبر بناء الامم ، وأعظم صاغة الشعوب ، إذ فكر ، وهو يقيم صرحه الاجتماعي الضخم ، في مسألة الطبقات الاجتماعية ، لجاء بنظام اقتصادي هو عينه الذي هديت اليه الامم في القرن العشرين ، لتتقي به انحلال وحداتها ، وتداعى أركانها ؟

وهنا أسمح لنفسي أن أشكر مؤلف كتاب (مسائل في الدين)

إذ حاجني بشبهته هذه لبيان معجزة للنبي لم يلاحظها السواد الاعظم من الناس، ولها في العصر الراهن من القيمة مالميس لغيرها، لا اشتغال المفكرين كافة في تدارك أحوال الطبقات الفقيرة، وهذا من أغرب ما اتفق للمتناظرين .

دفع شبهات عن القرآن الكريم

يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) في شبهته الاخيرة عن القرآن الكريم، انه مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل ، وانه ينقصه البيان والترتيب ، وهذا من أعظم علل الاملال والارتباك لهذا الكتاب مما جعله غذاء عقياً لثوبه !

ونحن نطابق كلمة شبهة على مثل هذه العبارات تسامحاً، لان التهم فيها غير معينة تعييناً واضحاً، فكل كتاب سماوى أو انسانى يمكن رميه بهذه الوصمات بحق أو باطل ، والذي يتصدى للردع عليها يضطر أن يجلو عنها الغموض الذى يحيط بها أولاً ثم يعنى بمناقشة قائلها: فهل يعنى صاحب كتاب (مسائل في الدين) بقوله أن القرآن مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل، أنه يكثر من ذكر الملائكة والجن والوحى والنواب والعقاب الاخرى بين الخ الخ ؟ ان كان يعنى هذا فكل الكتب المعتبرة انها سماوية . - كر كل هذه الامور، ومنها ما توسع فيها الى حد بعيد، إذ أثبتت ان لله جسداً وتميزاً ، وانه قابل لبعض الانبياء وجها لوجه وتحديث اليهم ، وان منهم من أمسك به ولم يفاته حتى حباه باقب جديد ، وقد وصفت هذه الكتب

المخالق بأوصاف المخلوقين ، فأسندت اليه الضحك والبكاء والندم والمحابة والقسوة الخ الخ . على حين أن الاسلام قد قرر انه دين العقل ، وانه لا يذكر شيئاً يصعب فهمه ، ولم يكلف الآخذ به الا بما يعقله ويستطيع التدليل على صحته ، وهذه ميزة ليست لدين غيره . فقد زعم حفظه تلك الاديان ان فيها ما هو فوق العقل ، وانه يجب على الآخذ بها اهمال مواهبه الادراكية في الامور الاعتقادية ، والبون لاحد له بين الفريقين .

فلا تجدر بنا مادامت هذه الشبهة من الغموض بهذه المنزلة أن ندعها حتي يعين صاحبها مراده منها .

أما قوله أن القرآن ينقصه البيان ، فهذا من أغرب ما سمعناه من الشبهات على هذا الكتاب الكريم . فان ساغ لمنكر أن يرميه بكل ما يطوف بخياله من التهم ، فلا يسوغ له أن يرميه بالتجرد من البيان . أما بلغه أن هذا الكتاب قد اعتبره العرب معجزاً في نظمهم ومعناه معاً ، وانهم قد قصروا عن الاتيان بمثل سورة منه وقد تحداهم بذلك تحدياً ، فقال تعالى : « وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين . فان لم تفعلوا ، ولن تفعلوا ، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » ، وقال تعالى : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » ؟ وقد سلم العرب بإيمانهم به بأنه معجز حقاً . وقد ساد هذا الرأي حتي في العهد الذي بلغت فيه البلاغة العربية أوجها الاعلى بدخول

الاساليب الفارسية واليونانية والهندية اليها في القرن الثالث للهجرة ، وقد وضعت مؤلفات تكشف عن أسرار بلاغته من خول البلاغة أنفسهم ، وكل مآلفه المؤلفون في علوم البيان والبديع والمعاني اعتمدوا فيه على أمثلة من القرآن ، باعتبار انه ينبوع لا ينضب معينه لجميع ضروب البلاغات اللفظية والمعنوية ، فهل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) يزح بقذفنا بهذه الشبهة ، أم هو يقول ما يعتقده فيدلنا بذلك دلالة ناطقة على انه لا يعرف العربية ، وانه لا يحسن النقل عن المستشرقين الذين عرفوها ، وشهدوا للقرآن ببعض ما يستحقه من هذه الناحية ؟

بقي قوله أنه خال من الترتيب ، يريد بذلك انه غير مرتب على فصول وأبواب كسائر الكتب ، فلم توضع أغراضه كل في الفصل أو الباب الخاص به ، بل مزجت مزجا غير مراعى فيه نظام التأليف . قال وهذا سبب الملل الذي يعتري سامعه وقارئه ، وعلة للارتباك في فهمه ، مما جعله غداء عقيا لدنويه . وفاته أن هذا الكتاب لو كان مختلفا لتوخى فيه مؤلفه الترتيب الذي يتطلبه صاحب كتاب (مسائل في الدين) . فقد جرت العادة أن يجلس الذي يريد أن يضع كتابا الي ناحية ويفكر في نظامه وأغراضه ، فيجعل لكل طائفة من المواد فصلا ، ولكن القرآن ليس بكتاب وضعى ، ولكنه وحى نزل عند حدوث الحوادث وطروء الطوارئ ، فنه آيات نزلت للدعوة الي الدين ، وأخرى للرد على المنكرين ، وغيرها للإجابة على السائلين ، وسواها للفصل بين المتنازعين ، وطائفة للحث على الجهاد ، ومثلها للحض على مكارم الاخلاق الخ مما لا يكاد

يخصى ، وكلها نزلت نجوما ومرتبة على الحوادث الوقتية. فلقد كان الوحي لدى الطائفة التي أخذت بالاسلام لاول عهدها بمنزلة العقل المدبر لها، تستهدي به في المشكلات ، وتسترشده في تذليل العقبات ، وتتحرك تحت أملائه نحو ماجل وماحق من الاغراض ، إلا ما ترك لارادتهم في بعض الشؤون، تمرينا لهم على الاكتفاء بعقولهم متى استعدوا له بعد حين . فهو مجموع اشراقات من الوحي اقتضتها الحوادث وقت حاجتها ، وهذه الحوادث تتكرر في كل جيل ، وتتردد في كل مجتمع ، وكثير من آيات القرآن نزلت في اصلاح القلوب ، وتهذيب النفوس ، وتقويم الاخلاق ، وبعث الهمم الي جلائل الاعمال ، وتثبيت العاملين في جهادهم ، وثقت روح المنابرة في كيانهم ، فهذا المجموع من اشراقات الوحي متى قرئ أو سمع استولي على جميع ما أخذ النفوس ، وتسلط على كل مسارب العقول ، وتحكم على جمهرة مواطن الاقتناع من الصدور ، فلا يجد تاليه أو سامعه محيصا من الازعان اليه ، والاستخذاء له ، لانه يحرك جميع الاوتار في الروح الانساني دفعة واحدة ، فيؤخذ سامعه به أخذاً ، كأنه قد غمرته موجة من السحر فلم تدع له متنفسا في غيره من الامور ، ولم تترك له متملصا الى سواه من الشؤون . وقد شعر بتأثير القرآن هذا كل من قرأه ومن سمعه سواء أكان من أهل هذا الدين أم لم يكن ، فهل هذا التأثير السحري هو الذي يعبر عنه صاحب كتاب (مسائل في الدين) بأنه موجب للاملال ، وباعت الي الكلال ! ان كان هو هذا فيكون قد ممي الشيء بغير اسمه ، وأطلق عليه مايدل على عكسه .

أمانه غذاء عقيم للآخذين به، والمعوّلين عليه ، فهذا من أعجب ضروب المنطق . فإن المعلوم بالضرورة أن هذا الكتاب نزل في قبائل متفرقة الأهواء ، مشتتة الهموم ، موزعة الجهود ، متنافرة المطالب ، لا هم لها إلا التناحر والتناهب ، ولا عهد لها بنظام اجتماعي ، ولا يفرض سياسي ، ولا بوحدة اقتصادية ، ولا بترعة صمرانية ، ولا بعاطفة علمية ، فجمع متفرقها ، ووحد وجهتها وغايتها ، ونظم شؤونها ، ثم رمى بها كتلة مندمجة الاجزاء ، حاصلة على جميع مقومات الحياة وعوامل التطور، في بهرة المجتمعات البشرية، حيث مزدحم المطامع ، وملتظم المصالح ، ومعترك الأهواء ، وحيث التناحر المعاشي يسوق الجماعات للتآخذ بالأيدي والمناكب، وللتراعى بالحديد والنار ، فلم تلبث أكثر من ثمانين سنة حتى أوجدت لنفسها ملكاً لا تغرب عنه الشمس ، لم يتسن لا كبير الأمم الفاتحة مثله ولا الرومانيين ، ولا اتفق لاوسع الأمم المعاصرة استعماراً شبهه الي اليوم ، فأنهت إليها خلافة الأرض في العلم والفلسفة والفنون والسياسة ، وكانت سبباً في انهاض العالم من كبوته ، وأقالة المدنية العالمية من عثرتها ، شهد لها بذلك الاقربون والابعدون ، واعترف لها به الموالون والمعادون ، فقبل هذا أثر الغذاء العقيم الذي أتى به القرآن لنوّه، كما يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) ؟ وهل هو جاد أو هازل فيما يقول ؟

وبعد فأننا وقد انتهينا من رد هذه الشبهات لا نزال نرا في حاجة الي الكتابة ، لانه يخيل البنا أن قوماً يتوهمون أن الاسلام دين يمكن هدمه، وهذا جهل عظيم بماهيته، لا يتفق وتقدم المعارف في هذا

العصر ، لذلك نرى أن نأتى بفصول جديدة نبين بها أنه خاتمة
الاديان وانه حاصل على جميع ضروب المناعة العلمية ، وعلى كل عوامل
البقاء والخلود ، وأن العالم كله سيتأدى اليه بعد أن تضعف عوامل
التعصبات الدينية المذمومة ، وموعداً بنافذة هذا البحث الفصل التالى
إن شاء الله .

فهرست

صحيفة

الاسلام دين عام خالد	٥
ماهو الدين على اطلاقه	٦
بحث في الوحي	١١
شأن الاسلام مع العلماء المنتهين	٢٣
شأنه مع الاوساط	٢٩
الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم	٣٥
الاسلام لا يضع للرقى حدا ولا يوصد على العقول مجالا	٤٢
الاسلام لا يحرم ما تشعر به النفس من المباحات	٤٧
الاسلام صرن يسع كل ما يمجّد من الآراء العلمية والمذاهب الفلسفية	٦٤
أسلوب الاسلام في بناء الاخلاق ومذهبه في اعطاء العقل حريته في التطور	٦٠
شريعة الاسلام هي القرآن وهي أصول العدل المطلق	٦٧
نظرة على أصول الشريعة الاسلامية	٧٥
الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن	٨٢
حكم الآيات المتشابهة في القرآن	٨٨
حفظ العامة من الاسلام	٩٣
أثر الاسلام في العالم كافة	٩٤
حفظ الكون من الاسلام	١١٠
خط الدفاع الاخير	١١٥
خاتمة	١٢٦
دفع شبهات عن الاسلام	١٣٢

دفع شبهات عن الاسلام	١٣٣
هل كان محمد مريضا عصبي المزاج ؟	١٣٤
هل كان محمد يتصنع الوحي ؟	٦٣٧
هل كان محمد قاسيا وغادرا ؟	١٤١
هل الاسلام دين حربي محض ؟	١٤٦
ألم يثبت الاسلام انه دين ترق ؟	١٥١
المرأة والرق في الاسلام	١٥٩
الطلاق وحقوق النساء في الاسلام	١٦٥
الطلاق وتعدد الزوجات في الاسلام	١٧٢
علاج الفقر في الاسلام	١٧٨
دفع شبهات عن القرآن الكريم	١٨٥

المصحف المفسر

كان التفسير الى عهدنا وقتل على الدين تتسع اوقاتهم لقراءة المطولات، ومشحوناتها بالمصطلحات الفنية التي تعلو عن متناول الاوساط، فرأينا أن نؤلف تفسيراً سهلاً على التالين معرفة مدلولات الفاظ القرآن، ومعانيه، واسباب نزوله، اثناء التلاوة، بحيث لا يقطعها على التالي، وطبعناه طبعا انيقا مأخوذا من خط الحافظ عثمان على ورق جيد وثمنه خمسون قرشا. ويمكن أخذه ملازم بدفع كل شهر عشرة قروش فيرسل له بقيمتها

كتب اخي المؤلف

- (١) المصنف المفسر القرآن ما نشر منه تحت المهرست
- (٢) مقدمة التفسير هي كتاب يقع في ١٤٤ صفحة كبيرة
بين أغراض القرآن الكريم وأصوله وتكليفه من
مذهبه في جميع مناهج الفلسفة الخيلية ثمناه ١٠ قروش
- (٣) على اطلال المذهب المادي، أربعة أجزاء، فيها إبحاث
مستفيضة على مذهب المحدثين وأرائهم العلمية،
والسر عليها بالردود المناسبة لها بالاستناد إلى العلم
الرشقي نفسه. وثمن هذه الأجزاء الأربعة ٣٧ قرشا.
- (٤) قد كتب الشعر الجاهل، وقبسه بحوث في الاجتماع
والادب والحكمة الإسلامية ثمناه ١٠ قروش
- (٥) الوجدانيات هي مجموعة مقامات خيالية كنا قلنا بقدرها
مجتمعة لبث الادب والاخلاق والحكمة في قالب
قصصي ثمنا ١٠ قروش
- (٦) دستور التغلبي، كتاب ترجمناه عن كتاب علماء التفتازي
فيه تحليل لعناصر الاغذية وما يلزم لكل جسم منها.
وهو كتاب حافل بعلومات صحيحة يجب الاثام بها
ثمناه ٦ قروش

معارف القرن العشرين

مكتبة كاملة في عشرة مجلدات تقع في ٨٦٤٠ صفحة
ليس في الباس احد ، وبخاصة في هذا العصر لا يحتاج الى دائرة
معارف جامعة تسعفه بما يحتاج اليه من العلم في اى منحى من مناحيه
ساعة طلبه . فهل اتفق وجود من لا يريد معرفة معنى كلمة غريبة او
حكم ديني او احصاء عن مملكة او اعراض مرض وعلاجه او اسعاف
لحادثة مفاجئة من خفقان أو دوار أو حرج أو انهاء الخ أو فائدة
ملاج ، او خواص عشب لو تابل او اصل فلسفى أو تدير غذائى ، او
قانون صحى ، او نظام منزلى الخ مالا يحصى من المطالب ؟ كلنا بحاجة
الى هذه المجموعة العلمية المركزة التي تؤتى كل طالب بما طلب كأنه
يجمع على دائم الانعقاد يسعفاك . بحوابه سؤالك من اوثق المصادر
وبيان واف لا يحتاج معه الى المزيد

هذه المجموعة العلمية هي دائرة معارف القرن العشرين ومنها
للطبعة ٣٠٠ قرش

وقد جعلنا لها نظاما للتوزيع فقسمنها الى عشرين قسما ترسل
كل واحد منها فى اول كل شهر الى المشترك فيها بالتتابع محولا عليه
خمسة عشر قرشا

ومن شاء أن يرسل له قسمان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر ارسلناها
اليه محولا عليها ٣٠ أو ٤٥ أو ٦٠ قرشا

أما البلاد الاجنبية فنضمن المجموعة ٣٨٠ قرشا مصريا

